

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

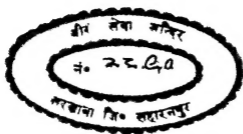
४२५

क्रम संख्या

काल न०

खण्ड

२४१.४
६/११/०१

कुरान और धार्मिक मतभेद

कुरान और धार्मिक मतभेद

अर्थात्

मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखित “तर्जुमानुल कुरआन”

के एक अध्याय का हिन्दी अनुवाद

अनुवादक

सम्यद जहूरुल हुसैन हागिमी,

भागलपुरी ।

दिल्ली

तर्जुमानुल-कुरान कार्यालय

नं० १०, दरियागज

सन १९३३ ई०

मूल्य ३।

Printed by
Mirza Abu l Fazl at the Minerva Press Allahabad

इस पुस्तक के प्रकाशन अथवा अनुवाद
करने का हक सिर्फ तर्जुमानुल कुरआन
कार्यालय के लिए सुरक्षित है ।

Published by the
Office of the Tarjumanu l Qur an Delhi

तुममें से हर एक गिरोह के लिए हमने (अलग अलग) धार्मिक नियम और (अलग अलग) रास्ते ठहरा दिये हैं। अगर खुदा चाहता तो तुम सब को एक ही समझाव बना देता, लेकिन (बनाने ऐसा नहीं किया) इसलिए कि जो कुछ तुम्हें दिया गया है वही मैं तुम्हारी परीक्षा करे। पर नेकी की राह में एक दूसरे से आगे बढ़ निकलने की कोशिश करो। अंत में तुम सब को अल्लाह की तरफ खींटना है। फिर वह तुम्हें बतलायेगा कि जिन बातों में एक दूसरे से भिन्नता रखते थे उनकी अस्वीकृत क्या है। — घूरा ५, ५२।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
भूमिका	१
निवेदन	९
१। हिदायत (ज्ञान विकास)	१
२। एक मत	१४
३। धर्म और विधान	३२
४। सांप्रदायिकता	४५
५। कुरान का उपदेश	७२

भूमिका

मुझे हजारीबारा जेल में मौलाना अबुलकलाम आजाद कृत उर्दू टीका और भाष्य के साथ कुरान पढ़ने का सौभाग्य हुआ। खेद है कि अभी तक पूरी पुस्तक छप कर नहीं निकली। और जो अंश छपा है उसी के देखने से ऐसी धारणा हुई कि यदि इस पुस्तक को हिन्दू पढ़ सकेंगे तो देश का बड़ा उपकार होगा।

मौलवी सैयद जहूरुल हुसेन हाशिमि का विचार हुआ कि इसका वह अंश जिसमें इस्लाम का अन्य धर्मों के साथ सम्बन्ध दर्शाया गया है अविलम्ब हिन्दी में अनुवादित करके हिन्दू जनता के सामने रखा जाय। उन्होंने यह कार्य कुछ मित्रों के परामर्श और सहायता से आरम्भ भी कर दिया। कुछ दिनों में यह काम समाप्त हो गया, और मुझे भी उर्दू तथा हिन्दी प्रतियों के देखने का सुअवसर मिला। मेरा विश्वास है कि इसे पढ़ कर हिन्दीभाषी इस्लाम के महत्व और उसकी उदारता को समझ सकेंगे और बहुत सी गलत कदमियाँ जो फैली हुई हैं दूर हो सकेंगी।

भारतवर्ष में हिन्दू-मुसलिम समस्या बहुत जटिल दीख पड़ती है। इसके बहुतेरे कारण हैं—ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक। दोनों जातियाँ एक दूसरे के धर्म के महत्त्व से अनभिज्ञ हैं और जानकारी प्राप्त करने की उन्हें विशेष सुविधा भी प्राप्त नहीं है।

ऐसी अवस्था मे दोनो एक दूसरे के धर्मसम्बन्धी विचारा को सन्देह की दृष्टि से देखती हैं, और सामाजिक तथा धार्मिक रीतियों के कारण स्थान स्थान पर असहिष्णुता का प्रदर्शन करती हैं जिसका रूप कभी कभी अत्यन्त भयङ्कर और अमानुषिक हो जाया करता है ।

इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि दोनो जातियों को इसका सुअवसर और प्रोत्साहन दिया जाय कि एक दूसरे के धर्म-सम्बन्धी विचारों की जानकारी प्राप्त करें । अविद्या और अज्ञान अनक अनर्थों का कारण हुआ करता है, और आज भारतवर्ष की इस जटिल समस्या के हल करने का एक साधन इस अविद्या और अज्ञान का दूर करना है । यह इस प्रकार की पुस्तकों के प्रकाशन और प्रचार से दूर हो सकता है जैसी मौलाना अबुलकलाम आजाद साहिब ने लिखी है । हिन्दुओं मे इस प्रकार का प्रयत्न एक दूसरे विद्वान् डाक्टर भगवान दास जी की लेखनीद्वारा हो रहा है ।

सच पूछिए तो सभी धर्मों के सर्वोच्च सिद्धान्त थोड़े ही हैं और मिलते जुलते हैं । सारे भगडे, आचार-व्यवहार रीति-नीति रस्म रिवाज में भेद के कारण ही होते हैं । जैसा मौलाना साहिब न दिखलाया है इनमें भेद होना अनिवार्य है, क्योंकि देश काल की विभिन्नता से और अलग अलग जातियों के बीच धर्म के प्रचारित होना से सभी बातों मे समानता होना असम्भव था । जब ईश्वर के ससार मे दो मनुष्य अथवा कोई दो चीज ठीक एक दूसरे के

समान नहीं हैं और इस वैचित्र्य में भी सुन्दरता और शक्ति झलकती हैं तो धर्मों के सभी आचार-व्यवहार रस्म रिवाज एक समान कैसे हो सकते हैं ? पर हमारी भूल यह है कि हम इन बाह्य आढम्बरो को—इन फुरुआत को—धर्म का मुख्य अङ्ग समझ बैठे हैं और इनके कारण एक दूसरे का सिर तोड़ कर ईश्वर के उन नियमों का गला घोटते हैं जो सब के लिए समान रूप से मान्य हैं ।

आर्य धर्म, जो आज हिन्दूधर्म के नाम से अधिक प्रचलित है, वन्ही सिद्धान्तों को अनादि काल से मानता और प्रचारित करता आया है जिसे इस्लाम ने आज से १३५० वर्ष पूर्व फिर से प्रचारित किया । मौलाना आज़ाद साहिब ने प्रतिपादित किया है कि इस्लाम के दो ही मुख्य सिद्धान्त हैं—एक, ईश्वर में अटल विश्वास और दूसरा सदाचार का जीवन । आर्यग्रन्थों से इसी आशय के अनेक प्रमाण उद्धृत किये जा सकते हैं, और जो इस विषय का विशेष रूप से अध्ययन करना चाहेंगे उनको इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी । यहाँ पर कुछ बद्धरण दिये जाते हैं जो इस विषय में दोनों धर्मों के सामञ्जस्य को प्रमाणित करते हैं ।

एवमाचारतो दृष्ट्वा धर्मस्य मुनयो गतिम् ।

सवस्य तपसो मूलमाचार जगृहु परम् ॥

मनुस्मृति १ । ११०

इस प्रकार मुनियों ने आचार से धर्म प्राप्त देखकर सब तपों के मूल आचार को ग्रहण किया है—

धृति क्षमादमोऽस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रह ।
धीर्विद्यासत्यमक्रोधोदशक धर्मलक्षणम् ॥

मनु ६ । ८२

धैर्य, क्षमा, दम (अर्थान् मन को रोकना), अस्तेय (चोरी न करना), शौच (बाहर भीतर की शुद्धि), इन्द्रियनिग्रह, धी, विद्या (अर्थान् ब्रह्मविद्या) सत्य और अक्रोध—ये दस धर्म के लक्षण हैं ।

अहिंसा सत्यमस्त्य शौचमिन्द्रियनिग्रह ।
एत सामासिक धर्म चातुर्वर्ण्येऽब्रवीन्मनु ॥

मनु १० । ६३

अहिंसा, सत्य, चारी न करना, पवित्रता और इन्द्रियनिग्रह, यह चारो वर्णों का सक्षिप्त धर्म मनु न कहा है ।

सर्वेषां य सुहृन्नित्य सर्वेषां च हित रत ।
कम्मणा मनसा वाचा स धर्म वेद जाजले ॥

महाभारत—शातिपर्व २६१ । ९

ह जाजल । उसी ने धर्म को जाना जो कर्म से, मनसे और वचन से सब का हित करने में लगा हुआ है और जो सभा का नित्य स्तही है ।

श्रीमद्भगवद्गीता में तो बहुत से श्लोक मिलेंगे जो इस विषय को प्रतिपादित करते हैं । यहां केवल बारहवें अध्याय की ओर

ध्यान आकर्षित किया जाता है और उसी में से कुछ वाक्य दिये जाते हैं—

अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्र करुण एव च ।
 निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी ॥
 सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय ।
 मय्यर्पित मनो बुद्धिर्योमद्भक्त समे प्रिय ॥
 यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च य ।
 हर्षामर्ष भयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रिय ॥
 अनपेक्ष शुचिर्दत्त वदामीनो गतव्यथ ।
 सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय ॥
 यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काक्षति ।
 शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रिय ॥
 सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो ।
 शीतोष्ण सुखदुःखेषु सम सङ्गविवर्जित ॥
 तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् ।
 अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नर ॥
 य तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पयुर्पासते ।
 श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेऽनीव मे प्रिया ॥

भ० गी० १२ ।

जो किसी प्राणी से भी द्वेष न करे, जो सब के साथ मित्रता का वर्त्ताव करे, जो दयालु हो, जो ममता का त्याग करे, जो अहंकार

से रहित हो, जो दुःख सुख को समान माने, जो चमाशील है जो सदा संतोषी है, जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया, जिसका निश्चय दृढ़ है जिसने अपना मन और बुद्धि मुझमें (ईश्वर में) अर्पण कर दी है जो मेरा भक्त है—ऐसा योगी मुझको प्यारा है।

जिससे लोग उद्विग्न नहीं होते और जिसे लोगो से उद्वेग नहीं होता जो हर्ष, क्रोध, भय, और घबराहट से मुक्त है—वह मुझे प्यारा है।

जो किसी से कुदृष्ट इच्छा नहीं रखता, जो पवित्र है, कुशल है, वृद्धाश्रम है, किसी बात का दुःख नहीं मानता, जिसने (काम्यफलो के) सब आरम्भों का त्याग दिया है—ऐसा मेरा भक्त मुझ प्यारा है।

जो न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न इच्छा करता है, जिसने भल और बुर (दोनों तरह के कर्मफलो) का त्याग कर दिया है—ऐसा मेरा भक्त मुझे प्यारा है।

जो शत्रु और मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, जो मान और अपमान, सदा और गर्मा, सुख और दुःख में समान रहता है, जो सगरहित (बलौस) है, जिसके लिए निंदा और स्तुति बराबर है, जो मौनी (मितभाषी) है, जहाँ तहाँ से जो कुछ मिल जाय उसी से सतुष्ट रहता है, जिसका कोई रहन का स्थान नहीं, जिसकी बुद्धि स्थिर है—ऐसा मेरा भक्त मुझे प्यारा है।

जो श्रद्धा के साथ ईश्वरपरायण होकर इस धर्माश्रित का ठीक ठीक सेवन करते हैं—ऐसे मेरे भक्त मुझे बहुत प्यारे हैं।

मौलाना ने एक विषय और भी प्रतिपादित किया है, और वह यह है कि ईश्वर न समय समय पर सभी देशों में अपने पैराम्बर भेजे हैं जिन्होंने धर्म की शिक्षा दी है। यह गीता के उन श्लोकों से भी प्रतिपादित होता है जो चौथे अध्याय में आये हैं।

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥

गी० ४।७, ८

ह अर्जुन ! जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। सज्जनो की रक्षा, दुर्जनो के विनाश और धर्म की पुनःस्थापना के लिए मैं युग युग में पैदा होता हूँ।

मैं आशा करता हूँ कि हिन्दीभाषी इस छोटी पुस्तिका से लाभ उठावेंगे और मौलाना अबुलकलाम आझाद कृत कुरान के पूरे भाष्य के हिन्दी संस्करण का इन्तिजार करेंगे। मैं यह भी आशा करता हूँ कि पूरे भाष्य को पढ़ने की उनकी यह इच्छा शीघ्र ही पूरी होगी।

राजेन्द्रप्रसाद

हजारीबाग सेन्ट्रल जेल,

आषाढ़ कृष्ण ५ सम्बत् १९८९

निवेदन

१९३२ ई० को जनवरी में जब सत्याग्रह आन्दोलन शुरू हुआ, तो बिहार प्रान्त के अन्य देश सेवकों के साथ मुझे भी गिरफ्तार होने की इज्जत हासिल हुई। मैं हजारीबाग जेल भेजा गया। वहाँ मुझे अभी थोड़े ही दिन बीते थे कि मौलाना अबुलकलाम आजाद का “तर्जुमानुल कुरआन” यानी कुरान का उर्दू भाष्य छप कर प्रकाशित हुआ, और उसकी एक प्रति जेल के अन्दर मुझे मिल गई। यह पुस्तक कैसी है और इसके अन्दर क्या अमूल्य रत्न भरे हैं, इसके लिए सिर्फ इतना कह देना काफी है कि यह मौ० अबुलकलाम आजाद के मस्तिष्क और कलम से निकली है। मौलाना आजाद आज हिन्दुस्तान के मुसलमान लेखकों में सर्वोच्च श्रेणी के लेखक मान जाते हैं, और उनके कलम से निकली हुई एक एक पक्ति उस श्रद्धा तथा प्रतिष्ठा के साथ पढ़ी जाती है जो उर्दू भाषा के अन्य किसी लेखक को प्राप्त नहीं है।

जब इस पुस्तक की जेल के दोस्तों में चर्चा हुई, तो सब ने बड़े शौक से इसका अध्ययन किया, और एक साथ सब को ख्याल हुआ कि अगर इसका हिन्दी में अनुवाद हो जाय, तो इससे देश तथा साहित्य की बड़ी सेवा होगी।

हिन्दुस्तान में एक हजार वर्ष से हिन्दुओं और मुसलमानों का साथ है। परमात्मा की यही इच्छा हुई कि दोनों धर्मों के मानने-

वाले एक ही देश में बसें, और एक ही देश को अपना मातृभूमि समझें। इसलिए जरूरी था कि हिन्दू मुसलमान एक दूसरे के धर्म और मजहब का भली भाँति समझते और एक दूसरे का आदर करते। लेकिन बंद नसीबी से मौजूदा ज़माने में पृथक्त्व और और बेगानगी की कुछ ऐसी हवा चल गई है कि एक दूसरे को समझना तो दूर रहा, एक दूसरे के खिलाफ तरह तरह के पक्षपात और गलतफहमियाँ दोनों ओर के लोगों में पैदा हो गई हैं, जिसका परिणाम यह है कि एकता की लगातार कोशिश करने पर भी हिन्दू मुसलिम नाइत्तिकाकी और वैमनस्य रोज बरोज़ बढ़ते ही चले जाते हैं।

मुसलमानों ने अपने साहित्य के उत्कर्ष काल में हिन्दुस्तान के धार्मिक ग्रन्थों की खोज की थी। उन दिनों अबूमअशर फ़लकी, अबूरैहान अल-बीरुनी, और शहरिस्तानी जैसे भारतीय साहित्य के पंडित पैदा हुए। फिर जब हिन्दुस्तान में इस्लामी राज्य कायम हो गया तो मुलतान फ़ीरोजशाह, जैनुल आबिदीन, अकबर और दारा शिकोह जैसे साहित्यप्रेमी बादशाहों ने हिन्दू धर्मग्रन्थ और हिन्दू साहित्य की पुस्तकें फारसी भाषा में अनुवाद कराईं। इसी तरह हिन्दुओं में भी इस्लामी साहित्य के जाननेवाले पैदा हुए जिन्होंने इस्लामी अध्यात्म पर बहुत सी किताबें लिखीं जो आज तक मौजूद हैं। इस्लाम और हिन्दू धर्म के इसी पारस्परिक प्रेम और मेल जोल का परिणाम था जिसने कबीर और गुरु नानक की अमूल्य शिक्षाओं का रूप धारण किया। लेकिन अफसोस है कि अब

यह बातें स्वप्रवृत्त हो गई हैं। बेगानगी की इतनी चौड़ी नदी दोनों धर्म्मा के माननेवालों के बीच बहने लगी है कि एक किनारे पर बसनेवाला दूसरे किनारे की कोई खबर ही नहीं रखता।

वर्षों से मेरा विश्वास है कि हिन्दू-मुसलिम एकता सिर्फ राजनीतिक शिक्षा द्वारा ज़ायम नहीं हो सकती। वास्तविक कारण जिसने आपस के प्रेम की राह में रोड़े बिछा दिये हैं धार्मिक संकीर्णता और मजहबी पक्षपात है। जब तक यह चीज दूर नहीं होगी, और सभी धार्मिक शिक्षा के द्वारा लोग एक दूसरे से इत्तिफाक और प्रेम न अनुभव करेंगे, केवल राजनीतिक एकता का उपदेश कुछ फायदा न करेगा। सांस्कृतिक (Cultural) एकता ही वास्तविक एकता है।

इस लक्ष्य तक पहुँचने की सिर्फ एक ही राह है, और वह यह है कि इस तरह के सहानुभूतियुक्त धार्मिक अनुसन्धान के परिणामों को साधारण जनता में खूब प्रचार किया जाय, और कोशिश की जाय कि मुसलमान हिन्दूधर्म को उसके असली रूप में देख सकें, और हिन्दू इस्लाम की वास्तविक शिक्षा से जानकारी प्राप्त कर सकें। जब दोनों गिरोह एक दूसरे के धर्म को पूर्ण रूप से समझ लेंगे तो पारस्परिक द्वेषभाव तथा वैमनस्य अनायास दूर हो जायगा।

यही विचार था कि जो उस समय जेल में तमाम दोस्तों के सामने आया, और उनके परामर्श से मैंने “तर्जुमानुल कुरान” का हिन्दी अनुवाद करना शुरू कर दिया।

उस वक्त चूँकि पूरी किताब का अनुवाद करना कठिन था । इसलिए आपस की सलाह से तै पाया कि पहल इसके उस भाग का अनुवाद किया जाय जिसमें समस्त धर्मों के मूल सिद्धान्त के एक होन की व्याख्या का गई है । अनुवाद प्रारम्भ कर दिया गया और मेरी रिहाई से पहले वह समाप्त भी हो गया ।

उर्दू से हिन्दी में अनुवाद करना यद्यपि कठिन कार्य नहीं है, क्योंकि भाषा एक ही है, फक सिर्फ इतना ही है कि उर्दू में फारसी और अरबी के शब्द अधिक आते हैं और हिन्दी में संस्कृत के, और वह फारसी लिपि में लिखी जाती है, यह देवनागरी में, तथापि “तर्जुमानुल कुरआन” के अनुवाद का काम इतना सहज न था । बड़ी मुश्किल जो इस काम में पेश आई वह मौ० अबुलकलाम के उर्दू स्टाइल को हिन्दी भाषा में खपाना था । जो लोग आज कल के उर्दू साहित्य से जानकारी रखते हैं, वे जानते हैं कि मौ० अबुलकलाम आज़ाद न उर्दू में एक नई लेखशैली पैदा की है, जिसका इस समय तक उनके सिवा कोई दूसरा मास्टर नहीं । उनकी लेखशैली और ओज को हिन्दी में कायम रखना अत्यन्त कठिन था । जहाँ तक मेरी शक्ति में था मैंने अपन काबिल दोस्तों की मदद से इसकी कोशिश की, लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझे इसमें सफलता नहीं मिली । यदि उनके लेख का भाव ही मेरे द्वारा ठीक ठीक तौर पर हिन्दी में आ सका हो तो इसी में मैं अपना सौभाग्य समझूँगा ।

अनुवाद यद्यपि मेरे कलम से हुआ है, लेकिन असल में मुझसे ज्यादा यह मेरे जेल के दोस्तों और पूज्य महानुभावों की मेहनत और योग्यता का परिणाम है, और मेरा फ़र्ज है कि जिन महानुभावों ने खुशी और उत्साह के साथ हिन्दी अनुवाद की पुनरवृत्ति में मेरी मदद की है उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करूँ। मेरे सुहृत्तरम लीडर बाबू राजेन्द्रप्रसाद जी, बिहार प्रान्तीय-कांग्रेस कमेटी के सहकारी मन्त्री बाबू मथुराप्रसाद जी, श्री बा० नारायण जी गौरैया कोठी सारन (भूतपूर्व सदस्य ऐसेम्बली), काशी विद्यापीठ के श्री राजवह्म जी, और मेरे दिली दोस्त बाबू मोती लाल जी देवघरवाले, इस काम में मदद देते रहे। इन महानुभावों की सहायता के बिना मेरा इस कार्य को सम्पूर्ण करना कठिन होता।

विशेषतः मुझे बाबू राजेन्द्रप्रसाद जी का शुक्रिया अदा करना है, जिन्होंने पूरे अनुवाद को देखा, और अपने कलम से इसकी भूमिका लिख दी।

जब मैं मौलाना अबुलकलम आज़ाद की खिदमत में किताब का मसौदा लेकर कलकत्ते आया तो पण्डित बनारसीदास जी चतुर्वेदी, सम्पादक 'विशाल भारत,' से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके दर्शन ने मेरे हृदय में उत्साह की लहर दौड़ा दी। उन्होंने अपने अमूल्य परामर्श और हर प्रकार की सहायता का वचन देकर मुझे प्रेमसूत्र में बांध लिया। मैं उनका अत्यन्त श्रेणी हूँ।

उनकी ओर कृतज्ञता प्रकट कर सकना मेरे लिए असम्भव है—
एक हृदय है जो मैं उनकी सेवा में अर्पण करता हूँ ।

अब मैं पाठको का यान चन्द आवश्यक बातों की ओर
आकर्षित करना चाहता हूँ ।

(१) इस ग्रन्थ में कुरान की शिक्षा जो कुछ प्रकट की गई
है, वह एक ऐसे विख्यात विद्वान् की लेखनी से निकली है जो
आज न सिर्फ हिन्दुस्तान के मुसलमानों में बल्कि बाहर की इस
लामी दुनिया में भी इस्लाम के धार्मिक ग्रन्थों का एक बहुत बड़ा
पण्डित माना जाता है । कुरान के तत्त्वज्ञान के उन जैसे ज्ञाता
हिन्दुस्तान में अत्यन्त कम विद्यमान हैं, यह बात विद्वत् समाज में
निर्विवाद मान ली गई है । भारतीय मुसलमानों में एक बड़ी सख्या
ऐसे लोगों की मौजूद है जो राजनीतिक मामलों में मौलाना से
सहमत नहीं हैं, लेकिन वे भी इस्लाम के धार्मिक साहित्य और
विशेष कर कुरान के विषय में मुत्तकराठ से मौलाना को प्रमाण
मानते हैं । इसलिए यह कहना अत्युक्ति न होगा कि प्रामाणिकता
की दृष्टि से इस पुस्तक का स्थान बहुत ऊँचा है ।

(२) आज कल प्रत्येक धर्म के अनुयायियों में नवीन विचार के
कुछ लोग एस पैदा हो गये हैं जो प्राचीन धर्मग्रन्थों के अर्थों को
खींच तान कर आधुनिक युग के नवीन आविष्कारों से मिला देना
चाहते हैं । वेद, तौरात, इजील और कुरान के बारे में इस दृष्टि से
बहुत कुछ कहा जा चुका है, और कई लोग तो इतनी दूर चले गये

हैं कि उनके नज़दीक साइन्स के सभी नये नये आविष्कार और उसकी तरक्किया भी वेद, तौरात, इजील और कुरान में मौजूद हैं ।

लेकिन मौलाना अबुलकलाम आज़ाद इस ख्याल के विरोधी हैं । उन्होंने स्वयं “तर्जुमानुल कुरान” की भूमिका में लिखा है कि इस तरह की कोशिश निरर्थक ही नहीं है बल्कि दियानतदारी और सच्चाई का खून करना भी है । अगर हम जानकारी और सच्चाई के साथ धार्मिक खोज करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि धार्मिक ग्रन्थों का बिल्कुल निष्पक्ष होकर अध्ययन करें, और उनका वही मतलब ले जा उनकी भाषा और वाक्यों का बिना खींच तान के हो सकता है, और जैसा उनके माननेवालों ने हमेशा समझा है ।

यही वजह है कि वह जो कुछ लिखते हैं उसके साथ ही कुरान की असल आयत दे देते हैं, ताकि हर व्यक्ति खुद फैसला कर ले कि जो मतलब पेश किया गया है, वह असल कुरान में मौजूद है या नहीं ।

(३) मौलाना ने कुरान की शिक्षा को बतलाते हुए यह सिद्धान्त पेश किया है कि समस्त धर्मों का मूलतत्त्व एक ही है, एक ही तरह पर सारी कौमो और मुल्को को ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ है, और सभी तरीके असल में सच हैं । अगर सब धर्मा के माननेवाले इसको ठीक तौर पर समझ लें, तो धर्म का सारा झगडा एक क्षण में खतम हो जाय और संसार को उसकी वह खोई हुई सम्पत्ति मिल जाय जिसके बिना कभी अमन और

शांति स्थापित नहीं हो सकती । बदनसीबी से आज हमारे देश में सब से अधिक अज्ञानता इसी विषय की है, और मुल्क का सब से बड़ा सेवक वह है जो इस हकीकत को लागो के दिलों में उतार दे ।

अफसोस यह है कि इस किस्म की किताबों को आम तौर पर प्रकाशित करने और उनके प्रचार करने का हमारे मुल्क में कोई इन्तिजाम नहीं । लोग हमारे दूसरे कामों के पीछे पड़ हैं, लेकिन इस काम के लिए जो सारे कामों की जड़ है, किसी को फिक्र नहीं । आवश्यकता थी कि मौलाना आजाद की यह पुस्तक हजारों की सख्या में मुसलमानों के बीच बाटी जाती, और उसी तरह उसका हिन्दी अनुवाद भी हिन्दू भाइयों में बाटा जाता । यदि इस प्रकार का साहित्य देश के शिक्षित लोगों में वितरण हो सकता, तो फिर थोड़े समय के अन्दर देश का वायुमण्डल ही बदल जाता और उसके सारे दुःख दूर हो जाते । हमारे मुल्क का मुख्य रोग असली धार्मिक सिद्धान्तों की अज्ञानता है । जब तक इसका इलाज नहीं होता, तब तक कोई राजनीतिक समझौता (पैक्ट) या सुधार हमारी इस मातृभूमि का शान्ति प्रदान करने में समर्थ न हो सकेंगे ।

स्वाकसार—

जहूरुल हुसैन हाशिमि भागलपुरी

मन्ट्रल जेल, हजारीबाग ।

بسم الله الرحمن الرحيم

१ । हिदायत (ज्ञान-विकास) ।

हिदायत

हिदायत का अर्थ है पथ-प्रदर्शन, राह दिखाना, या राह पर लगा देना । अब हम हिदायत के उन भिन्न भिन्न दरजो और किस्मो पर नज़र डालना चाहते हैं जिनका ख़िक कुरान में आया है । इनमें 'बही' (ईश्वर प्रेरणा) और 'नबुव्वत' (ईश्वरीय आदेशो का प्रचार), इन दोनों का एक खास दरजा है ।

उस पालनकर्त्ता परमात्मा ने जिस तरह सब प्राणियों को उपयुक्त शरीर और शक्तिया प्रदान की है उसी तरह उनके पथ प्रदर्शन के लिए भी स्वाभाविक साधन पैदा कर दिये हैं । यही स्वाभाविक पथ-प्रदर्शन भूत-मात्र को जीवित रहने और अपने जीवन के आधार ढूँढ़ने के मार्ग पर लगाता है और उन्हें जीवन के आवश्यक साधनों की खोज में प्रवृत्त करता है । अगर यह स्वाभाविक पथ प्रदर्शन मौजूद न होता तो असम्भव था कि कोई भी प्राणी जीवन और उसे कायम रखने का सामान मुहैया कर सकता । कुरान ने इसी सच्चाई की ओर बार बार ध्यान दिलाया है । यह कहता है कि भूतमात्र के जन्म से लेकर उसके परिपक्व होने तक कई दरजे हैं, जिनमें आखिरी दरजा हिदायत का है । सूरा ८७ में क्रमानुसार चार दरजो का ख़िक आया है ।

الدى خلق مسوى و الدى

مدر مهدي

वह प्रतिपालक जिसने हर चीज पैदा की, फिर उसे दुरुस्त किया, फिर हर एक के लिए उसका क्षेत्र निश्चित कर दिया, और फिर उसके सामन (कर्म का) पथ खोल दिया । (सूरा ८७, आयत २)

अर्थात् प्रत्येक सम्भूत पदार्थ की चार अवस्थाएँ हैं । सृष्टि (तखलीक), दुरुस्ती (तसवीय्या) क्षेत्र निर्देश (तक्दीर) और पथ प्रदर्शन (हिदायत) ।

सृष्टि का अर्थ है अठ्यक्त के व्यक्त होना । दुरुस्ती (तसवीय्या) का अर्थ है हर चीज का जिस तरह होना चाहिए ठीक वही तरह उसे दुरुस्त करना या सजाना । तक्दीर का अर्थ क्षेत्र निश्चित करना है । हिदायत यानी पथ प्रदर्शन का अर्थ है प्रत्येक प्राणी के लिए जीवन और उसके साधन के मागा का निदर्श करना । जैसे, पक्षी की यानि को ही लीजिए । पक्षी के अस्तित्व का व्यक्त होना उसकी सृष्टि (तखलीक) है । उसकी भीतरी और बाहरी शक्तियों का इस प्रकार विकसित होना जिससे उसमे शारीरिक सगठन और सामजस्य आ जाय दुरुस्ती (तसवीय्या) है । उसकी भीतरी और बाहरी शक्तियों की क्रिया के लिए एक क्षेत्र या सीमा बाध देना, जिससे वह बाहर न जा सके, तक्दीर है । मसलन्,

पक्षी हवा में ही चढ़ेंगे, मछलियों की तरह पानी में तैरेंगे नहीं। और उनमें अन्त प्रवृत्ति (बुज्जदान) और इन्द्रियो (हवास) की रोशनी पैदा होना जिससे उनको अपना जीवन और अस्तित्व कायम रखने का ज्ञान प्राप्त होता है और जिससे वे जीवन के साधन ढूँढत और प्राप्त करते हैं, हिदायत यानी पथ-प्रदर्शन है।

कुरान कहता है कि ईश्वर की पालनशक्तिका साथकता इसा म था कि जिस तरह उसने हर एक प्राणी का उसका स्थूल रूप प्रदान किया, भीतरी और बाहरी शक्तियाँ दीं, उसका कर्मक्षेत्र निश्चित कर दिया, उसी तरह उसके लिए हिदायत यानी पथ-प्रदर्शन के साधन भी प्रस्तुत कर दे।

ہمذا الدی اعطی کل شیء ہمارا प्रतिपालक वह है
حلمہ ہم ہدیٰ जिसने हर चीज का रूप देकर
उसके सामने उसका कर्मक्षेत्र खोल
दिया। (सू- २०, आ० ५२)

हज़रत इाहीम और उनकी कौम के लोगो में जो बात चीत हुई थी, कुरान में उसका स्थान स्थान पर उल्लेख है, उसमें इब्राहीम अपने विश्वास की घोषणा करते हुए कहते हैं—

و اد قال ابراهيم لایه و और जब इब्राहीम ने अपने
فومہ ابلی دراء مما بعددوں पिता और अपनी कौम के लोगो
الدى فطرى فانه سہیدین سے कहा था कि (स्मरण रखो)
तुम जिन (देवताओं) की

उपासना करत हो, उनसे मुझे कोई सरोकार नहीं । मेरा सम्बन्ध तो सिर्फ उस प्रभु से है जिसने मुझे पैदा किया और वही मेरा पथ प्रदर्शक होगा । (सू० ४३, आ० २५)

“अल्लाजी फतरनी फइज़हू सयहदान,” यानी, जिस सृष्टिकर्ता न मुझे शरीर और अस्तित्व प्रदान किया, अवश्य ही उसने मेरी हिदायत का सामान भी पैदा कर दिया होगा । सूरा २६ में यही बात अधिक विस्तार से बयान की गई है ।

الذى خلقنى وهو يهدين जिस प्रतिपालक न मुझे पदा
والذى هو بطعمى و يمسس किया है वही मुझे हिदायत करेगा,
و اذا مرضت فهو يشفين और वही है जा मुझे खिलाता
और पिलाता है और जब बीमार
हो जाता हूँ तो मुझे चंगा करता
है । (सू० २६, आ० ७६)

यानी जिस प्रतिपालक की पालनशक्ति न मेरे जीवन की सभी आवश्यकताओं का सामान कर दिया है, जो मुझे भूख मिटाने के लिए भोजन, प्यास बुझाने के लिए पानी, और अस्वस्थ हो जान पर स्वास्थ्य प्रदान करता है, उसके लिए यह कैसे सम्भव है कि मुझे पैदा करके उसने मेरी हिदायत का सामान न किया हो ?

अगर उसने मुझे पैदा किया है तो यह निश्चय है कि वही खोज और प्रयत्न मे मेरा पथ-प्रदर्शन भी करेगा। सूरा ३७ मे यही मतलब इन शब्दो मे जाहिर किया गया है—

اِی دَاهِب الِی رَبِّی سَهِّدِیْنَ मैं (सब ओर से हट कर)
अपने परवरदिगार की ओर
जाता हूँ, वही मेरी हिदायत
करेगा। (सू० ३७, आ० ६७)

आयत के अन्दर “रब्बी” शब्द पर ध्यान दीजिए। वह मेरा “रब्ब” यानी पालक है। और जब वह रब्ब है तो जरूरी है कि वही मेरे लिए कर्म का मार्ग भी खोल दे।

हिदायत के पहले तीन दरजे।

हिदायत के भी कई दरजे हैं जिन्हें हम प्राणियों मे अनुभव करते हैं। सबसे पहला दरजा अन्त प्रवृत्ति (बुजदान) का है। अन्त प्रवृत्ति से तात्पर्य जीवो के अन्दर की स्वाभाविक और आन्तरिक प्रेरणा है। हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होते ही अपने आहार के लिए रोने लगता है और बिना किसी बाहरी प्रेरणा के माँ का स्तन मुह मे लेकर पीने लगता और अपना आहार ग्रहण करने लगता है।

अन्त प्रवृत्ति (बुजदान) के बाद इद्रिय ज्ञान (ह्वास) की हिदायत का दरजा है, और वह इससे ऊँचा है। इससे हमको

देखने, सुनने, चखने, छूने और सूँघने की शक्ति प्राप्त होती है, और इन्हीं के जरिये हम बाहर की चीजों का ज्ञान प्राप्त करते हैं।

स्वाभाविक हिदायत के यह दोनों दर्जे मनुष्य और पशु सबके लिए हैं। परन्तु हम देखते हैं कि मनुष्य के लिए हिदायत का एक तीसरा दर्जा भी मौजूद है, और वह अकल यानी बुद्धि की हिदायत है। इस तीसरी हिदायत ने ही मनुष्य के लिए अपरिमित उन्नति का द्वार खोल दिया है जिसके कारण उसने पृथ्वी के जीवों में सबसे अधिक उन्नत पाणी का पद प्राप्त कर लिया है।

अन्तःप्रवृत्ति (बुजदान) मनुष्य में खोज और प्रयत्न का उत्साह पैदा करती है। इन्द्रियाँ (हवास) उसके लिए ज्ञान का संचार करती हैं, और बुद्धि परिणाम और व्यवस्था निश्चित करती है।

पशुओं को इस आगिरी दर्जे की आवश्यकता नहीं थी इसलिए वे पहले दोनों दर्जे, अर्थात् अन्तःप्रवृत्ति और इन्द्रिय ज्ञान, तक ही रह गये। लेकिन मनुष्य को यह तीनों दर्जे प्राप्त हुए।

बुद्धि का तत्त्व क्या है? वास्तव में यह उसी शक्ति की उन्नत अवस्था है जिसने पशुओं में अन्तःप्रवृत्ति और इन्द्रिय ज्ञान का दीपक ज्वालित किया है। जिस तरह मानव-शरीर पार्थिव शरीरों में सबसे अधिक उन्नत है उसी तरह उसकी आन्तरिक शक्ति भी अन्य सभी आन्तरिक शक्तियों से बड़ी चढ़ी है। जीव की वह चेतनशक्ति जो वनस्पति में अप्रकट और पशु की अन्तःप्रवृत्ति

और उसके इन्द्रियज्ञान में प्रकट थी, वही मनुष्य में पहुँचकर पूर्णता को प्राप्त हुई और बुद्धि-तत्त्व कहलाने लगी।

हम देखते हैं कि स्वाभाविक हिदायत के इन तीनों दरजों में से हर एक की अपनी विशेष सामर्थ्य और उसका एक विशेष कार्यक्षेत्र है, जिससे वह आगे नहीं बढ़ सकता। अगर उस दरजे से ऊँचा दूसरा दरजा मौजूद न होता तो हमारी आन्तरिक शक्तियाँ उस सीमा तक उन्नत न हो सकतीं जिस सीमा तक कि अब हमारी ही आन्तरिक प्रेरणा से वे उन्नति कर रही हैं।

अन्त प्रवृत्ति हम में खोज और प्रयत्नशीलता उत्पन्न कर हमें जीवन की आवश्यकताओं की प्राप्ति की ओर लगाती है, लेकिन हमारे भौतिक शरीर के बाहर जो कुछ मौजूद है उसका ज्ञान हम नहीं कराती। यह काम इन्द्रियों का है। कान सुनता है, आँख देखती है, नाक सूँघती है, जिह्वा स्वाद लेती है, और हाथ स्पर्श करता है, और इस तरह हम अपने शरीर से बाहर के समस्त इन्द्रिय प्राप्त पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। परन्तु यह इन्द्रिय-ज्ञान एक खास हद तक ही काम दे सकता है, उससे आगे नहीं बढ़ सकता। आँख देखती है, मगर सिर्फ उसी हालत में जब कि देखने की सब शक्त मौजूद हो। अगर किसी एक भी शक्ति का अभाव हो—जैसे, प्रकाश न हो, या फासला अधिक हो—तो हम आँख रहते हुए भी किसी पदार्थ को साक्षात् नहीं देख सकते। इसके अतिरिक्त इन्द्रियाँ चीखों का सिर्फ आभास करा सकती हैं, पर केवल इसी से काम नहीं चलता। हमें आवश्यकता होती है

नतीजे निकालने की, उन्हें परखने की, उनसे अहकामात, यानी व्यवस्था, स्थिर करने की, और सार्वभौमिक नियम प्रतिपादन करने की। यह सब काम बुद्धि का है। बुद्धि इन्द्रियों के द्वारा प्राप्त हुए ज्ञान को तरतीब देती है और उनसे सार्वभौमिक नतीजे और व्यवस्थाएँ स्थिर करता है।

जिस तरह अन्त प्रवृत्ति के काम के पूरा करने के लिए इन्द्रियों और इन्द्रियप्राप्त पदार्थों की आवश्यकता है उसी तरह इन्द्रियों के काम की दुरुस्ती और निगरानी के लिए बुद्धि की जरूरत है। इन्द्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान केवल अपूर्ण ही नहीं बल्कि प्रायः भ्रामक और मिथ्या भी होता है। एक बड़ा भारी गुम्बद अथवा कोई विशाल पदार्थ दूर से देखने पर हम छोटे से काले बिन्दु से अधिक नहीं दिखाई देता। हम बीमारी की हालत में शहद खाते हैं और वह हमारी ज़बान के बिगड़ जान से हमको कड़वा मालूम पड़ता है। पानी में सीधी लकड़ी की परछाई हमें टेढ़ी देख पड़ती है। प्रायः बीमारी के कारण कान बजने लगते हैं और ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जिनका बाहर कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर इन्द्रिया के ऊपर एक और शक्ति अर्थात् बुद्धि न होती तो इन्द्रियों की अपूर्णता के कारण सच्चाई को जान सकना हमारे लिए असम्भव हो जाता। परन्तु ऐसी अवस्थाओं में बुद्धि आ मौजूद होती है और इन्द्रियों की असमर्थता में हमारा पथ प्रदर्शन करती है। इस बुद्धि के द्वारा ही हम जान लेते हैं कि सूर्य एक महान् और विशाल पिण्ड है, चाहे हमारी आँख उसे एक

सुनहरी थाली के बराबर ही क्यों न देखे। इस बुद्धि से हम जान लेते हैं कि शहद वास्तव में मीठा है, चाहे हमारी स्वादेन्द्रिय के बिगड़ जाने से वह हमें कड़वा ही क्यों न मालूम पड़े। इसी तरह बुद्धि बतलाती है कि कभी कभी खुरकी बढ़ जान के कारण कान बजने लगते हैं और इस हालत में जो आवाज सुनाई देती है वह बाहर की नहीं बल्कि हमारे ही दिमाग की गूँज है।

हिदायत का चौथा दरजा

जिस तरह अन्तःप्रवृत्ति के बाद हमें इन्द्रियो की ओर से हिदायत मिलती है—क्योंकि अन्तःप्रवृत्ति एक खास हृद से आगे नहीं बढ़ सकती—और जिस तरह इन्द्रियों के बाद बुद्धि प्रकट हुई, क्योंकि इन्द्रियाँ भी एक खास हृद से आगे नहीं बढ़ सकती थीं, ठीक उसी तरह हम अनुभव करते हैं कि बुद्धि के बाद भी उससे आगे की हिदायत के लिए कोई उच्चतर शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि भी एक खास हृद से आगे नहीं बढ़ सकती और बुद्धि के कार्यक्षेत्र के बाद भी एक विशाल क्षेत्र बाक़ी रह जाता है। बुद्धि का कार्य क्षेत्र जैसा और जितना है वह सब इन्द्रियज्ञान की परिधि में सीमित है, यानी बुद्धि सिर्फ उसी हृद तक काम दे सकती है जिस हृद तक हमारी ज्ञानन्द्रियाँ जानकारी करा सकें। परन्तु हमारे इन्द्रियज्ञान की सीमा के आगे क्या है? उस परदे के पीछे क्या है जिसके आगे हमारी इन्द्रियो की पहुँच नहीं है? यहाँ पहुँच कर बुद्धि असमर्थ और बेकार हो जाती है, बुद्धि की हिदायत आगे हमें कोई प्रकाश नहीं पहुँचा सकती।

जहां तक मनुष्य के क्रियात्मक जीवन का सम्बन्ध है बुद्धि उस के पथ प्रदर्शन के लिए न तो हर हाल में काफी है और न हर हाल में प्रभावोत्पादक ही। मनुष्य का मन तरह तरह की वासनाओं और तरह तरह के भावों में इस तरह उलझा हुआ है कि जब कभी बुद्धि और वासनाओं के बीच संघर्ष होता है तो विजय प्रायः वासनाओं की होती है। बुद्धि हमें अनन्त बार विश्वास दिलाती है कि अमुक कार्य हानिकर और घातक है, लेकिन वासनाएँ हमें प्रेरित करती हैं और हम उस काम से अपन को राक नहीं सकते। बुद्धि की बड़ी स बड़ी दलील भी ऐसा नहीं कर सकती कि हम क्रोध की हालत में बेकाबू न हो जाय और भूख की हालत में हानिकर भोजन की ओर हाथ न बढ़ाएँ।

परमेश्वर की पालकता के लिए यदि यह आवश्यक था कि वह हमें अन्तःप्रवृत्ति के साथ साथ ज्ञानन्द्रियाँ भी दे, क्योंकि हमारे पथ प्रदर्शन में अन्तःप्रवृत्ति एक खास हद से आगे नहीं बढ़ सकती, तो क्या यह आवश्यक न था कि बुद्धि के साथ वह हमें कुछ और भी दे, क्योंकि बुद्धि भी एक खास हद से आगे नहीं बढ़ सकती और मानवबुद्धि हमारे कर्मा की दुरुस्ती और उनके नियंत्रण के लिए पर्याप्त नहीं है ?

कुरान कहता है कि यह आवश्यक था और इसी कारण उस दयालु परमात्मा ने मनुष्य के लिए हिदायत के चौथे दर्ज का भी सामान कर दिया। इसी को कुरान 'वही' और 'नबुव्वत' का नाम देता है। इसीलिए हम देखते हैं कि कुरान में जहाँ तहाँ इन

चारों दरजों की हिदायत का जिक्र किया गया है, और इन्हें ईश्वर की पालकता का सर्वोत्तम प्रसाद माना गया है।

انا خلقنا الانسان من
 طينه امساح مخلوقه فجعناه
 سميعا بصيرا - انا هديناه
 السبيل اما ساكرا واما كمورا
 हमन मनुष्य को रजवीर्य के
 मेल से पैदा किया (जिसे एक
 के बाद एक हम विविध
 अवस्थाओं में पलटते हैं), फिर
 हमन उसे सुननेवाला और देखने
 वाला बना दिया। हमने उसके
 सामन कर्म करने का क्षेत्र
 खोल दिया है। अब यह उसका
 काम है कि चाहे वह कृतज्ञ हो
 चाह कृतघ्न (अर्थात् या तो वह
 ईश्वरप्रदत्त शक्तियोंका सदुपयोग
 कर कल्याण और नकी के मार्ग
 पर चले या इनसे कार्य न लेकर
 पथ भ्रष्ट हो जाय) ।—सू०
 ७६ आ० २

الم يجعل له عينيين و لسانا
 و شمعين و هديناه السبيل
 क्या हमन उसे एक छोड़
 दो वा आँख नहीं दी हैं (जिनसे
 वह देखता है), और क्या जीभ
 और होठ नहीं दिये हैं (जो

बोलने के साधन हैं) । सू० ९०,
आ० ६ ।

و جعل لكم السمع و الأنصار
و الأئداء لعلكم تسكرون
ईश्वर ने तुम्हें सुनने और
देखने के लिए इन्द्रियाँ दीं, और
सोचने के लिए दिल दिये
(यानी बुद्धि दी), * जिसमे तुम
वृत्तज्ञ हो (यानी ईश्वर की दा
हुई शक्तियों का सदुपयोग करो) ।
—सू० १६, आ० ८० ।

इन आयता म आर इसी तरह की अन्य आयतो मे जगह
जगह कई तरह की हिदायत का ओर इशारे किये गये है, जैसे
इन्द्रिया ओर इन्द्रियप्राप्त पदार्थाद्वारा हिदायत तथा बुद्धि ओर
मननद्वारा हिदायत । किन्तु जहा कहा मनुष्य के आत्मिक कल्याण
वा अकल्याण का बरण किया गया है वहाँ वही' और 'नबुव्वत
द्वारा हिदायत से ही सम्बन्ध है । जैस—

* अरबी मे 'क़ल्ब और फुआद के अर्थ केवल उस अङ्ग ही के
नहा है जिसे हम दिल कहते हैं, बल्कि इसका उपयोग 'अक़ल' और
'फ़िक्र' के लिए भी होता है । कुरान में जहा कहा कान, ओख इत्यादि
के साथ कल्ब आर 'फुआद' कहा गया है उससे मतलब जौहर अक़ल
(बुद्धितत्त्व) है ।

ان علمنا للهدى و ان لنا
 لاحرة و الاولى कि हम हिदायत (पथप्रदर्शन)
 करे और निश्चय यह दोनो
 लाक (यह लोक और परलोक)
 हमारे ही हैं (इसलिए जो
 सीधी राह चलेगा उसके दोनो
 लाक सुधरेगे और जा भटकेगा
 उसके दानो लोक बिगड़ेंगे) ।
 —सू० ९२, आ० १३ ।

و اما سمود فهديناهم
 فاستحدوا العمى على الهدى बाकी रही समूद क़ौम, उसे
 भी हमन (सच्ची) राह दिखा दी
 था, परन्तु उसने अन्धापन
 अस्तित्वार किया और वह हमारी
 हिदायत (प्रदर्शितपथ) पर नहीं
 चली । (सू० ४१, आ० १६)

والدين حاعدوا منا
 لنهديهم سبى و ان الله
 ليع المتكسلين और जिन लोगो ने हमारी
 राह मे प्रयत्न और परिश्रम किया
 उनके लिए आवश्यक है कि हम
 भी अपनी राहें खोल द ।
 निस्सन्देह परमात्मा उन लोगो का
 साथी और सहायक है जो सदा
 चारी हैं । (सू० २९, आ० ६९)

२ । एक-धर्म ।

अल् हुदा

इस सिलसिले में कुरान परमात्मा की एक विशेष हिदायत का वर्णन करता है और उसे 'अल् हुदा' के नाम से पुकारता है ।
('अल् एक निदशात्मक शब्द है जिसका अर्थ 'वह या विशेष है और 'हुदा' का अर्थ 'हिदायत है ।)

ول ان هدي الله هو (गे पैगम्बर ! उनसे) कह दो कि निस्सन्देह परमात्मा की हिदायत ही 'अल् हुदा' है (याना मनुष्य के लिए वही वास्तविक हिदायत है), और हम सब को (इस बात का) हुक्म दिया गया है कि समस्त सृष्टि के पालन कता के सम्मुख सिर मुका द ।
(सू० ६, आ० ७०)

ول من عنك اليهود ولا النصارى حتي تتبع ملهم فل ان هدي الله هو الهدى और (याद रखो) यहूदी तुमसे सुश न होगे जब तक तुम उनके सम्प्रदाय की पैरवी न करो ।
यही हाल ईसाइयो का भी है ।

(ठे पैगम्बर ! तुम उनसे कह दो) 'अल् हुदा' (यानी सच्ची हिदायत तो वही है जो परमात्मा की हिदायत है (इसलिए तुम्हारी साम्प्रदायिक दलबन्दियों की मैं कैसे पैरवी कर सकता हूँ ? मेरी राह तुम्हारी गद्दी हुई सम्प्रदायो की राह नहीं है, बल्कि ईश्वर की विश्वव्यापी हिदायत की राह है) ।

—सू० २, आ० १२० ।

यह 'अल् हुदा' क्या है ? कुरान कहता है कि यह ईश्वर की वह विश्वव्यापी हिदायत है जो सृष्टि के आरम्भ से दुनिया में मौजूद है और बिना भेदभाव मनुष्यमात्र के लिए है । कुरान कहता है जिस तरह परमात्मा न अन्त प्रवृत्ति, इन्द्रियाँ और बुद्धि प्रदान करने में वंश और जाति, दश और काल का भेद नहीं रखा उसी तरह यह ईश्वराय हिदायत भी हर प्रकार के भेदभाव और पक्षपात से ऊपर है । वह सब के लिए है और सब को दी गई है, इस एक हिदायत के सिवा और जितनी हिदायतें मनुष्यो ने समझ रखी हैं सब मनुष्य की गद्दी हुई हैं । ईश्वर का बताया हुआ मार्ग तो सिर्फ एक ही है । इसीलिए कुरान हिदायत के उन समस्त रूपों से सर्वथा इनकार करता है जिन्होंने मानवसमाज को इस असल से हटाकर भिन्न भिन्न

सम्प्रदायो और टोलियो मे बाट दिया है और कल्याण तथा मुक्ति की विश्वव्यापी सच्चाई को विशेष सम्प्रदायो और टोलियों की पैतृक सम्पत्ति बना लिया है। कुरान कहता है कि मनुष्य की बन ई हुई यह अलग अलग राहें हिदायत की राह नहीं हो सकती। हिदायत का राह तो वही विश्वव्यापी हिदायत की राह है। और उसी विश्वव्यापी ईश्वरनिर्दिष्ट मार्ग को कुरान 'अल् दीन' के नाम से पुकारता है जिसका अर्थ है मनुष्यमात्र के लिए सच्चा दीन। इसा का नाम कुरान के शब्दों में 'इसलाम' है।

धार्मिक ऐक्य का तत्त्व

यह महान् तत्त्व कुरान के सन्देश का सब से पहला बुनियाद है। कुरान जो कुछ तत्त्व बतलाना और सिखाना चाहता है सब इसा पर अवलम्बित है। अगर इस तत्त्व से नज़र फेर ली जाय तो कुरान के सन्देश का सारा ढाँचा छिन्न भिन्न हो जाता है। परन्तु ससार के इतिहास की आश्चर्य जनक प्रगति में यह भी एक विचित्र घटना है कि कुरान ने इस तत्त्व पर जितना अधिक जोर दिया था उतना ही ससार की दृष्टि इससे फिरी रही। यहाँ तक कि आज कुरान का कोई बात भी ससार की दृष्टि से इस दर्जे छिपी हुई नहीं है जितना कि यह महान् तत्त्व। यदि कोई व्यक्ति हर प्रकार के बाहरी प्रभाव से अलग होकर कुरान को पढ़े और उसके पृष्ठों में स्थान स्थान पर इस महान् तत्त्व के अकाट्य और स्पष्ट पलान देखे और फिर उस ससार की ओर दृष्टि डाले जिसने

वह समझ रहा है कि कुरान भी अन्य धार्मिक सम्प्रदायों की तरह एक सम्प्रदायमात्र है तो अवश्य ही वह हैरान होकर पुकार उठेगा कि या तो मेरी निगाहें मुझे धोखा दे रही हैं और या संसार सदा विना आखें खोले ही अपने फैसले दे दिया करता है।

इस सच्चाई को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है कि एक बार विस्तार के साथ यह बात साफ कर दी जाय कि जहाँ तक 'वही' और 'नबुव्वत' यानी दीन (धर्म) का सम्बन्ध है कुरान का आदेश क्या है और वह मनुष्य को किस माग की ओर ले जाना चाहता है। सम्भव है यह विस्तार उस हद से बढ़ जावे जो हम 'तर्जुमानुल्कुरान' की व्याख्या के लिए नियत कर चुके हैं। किन्तु इस प्रश्न के असाधारण महत्व को देखते हुए हमें इस तरह की कड़ाई नहीं करनी चाहिए जिससे कुरान के वास्तविक उद्देश्य की बुनियादी चीजें अस्पष्ट रह जायें। इस बारे में कुरान न जो कुछ कहा है उसका सारांश इस प्रकार है—

कुरान कहता है कि शुरू शुरू में मनुष्य स्वाभाविक जीवन व्यतीत करते थे, उनमें न कोई परस्पर मतभेद था और न कोई झगड़े। सबकी खिन्दगी एक ही तरह की थी और सब अपनी स्वाभाविक सादगी से सन्तुष्ट थे। फिर इनकी सख्या और आवश्यकताओं के बढ़ने पर इनमें तरह तरह के मतभेद पैदा हो गये। इन मतभेदों के कारण लोग एक दूसरे से बटकर टुकड़े टुकड़े हो गये और अन्याय तथा झगड़ों की उत्पत्ति हुई। हर दल दूसरे दल से घृणा करने लगा और बलवान दुर्बलों के अधिकार हड़पने लगे।

जब ऐसी अवस्था उत्पन्न हो गई तो यह आवश्यक हो गया कि मनुष्यजाति की हिदायत के लिए और न्याय तथा सत्य की स्थापना के लिए 'वही इलाही,' यानी ईश्वरीय ज्ञान, का प्रकाश प्रकट हो। इसीलिए यह प्रकाश प्रकट हुआ और ईश्वर की ओर से पैगम्बरों को आन और उनके उपदेशों का सिलसिला कायम हो गया। कुरान उन तमाम पथ प्रदर्शकों को जिनके द्वारा इस हिदायत का सिलसिला कायम हुआ 'रसूल' के नाम से पुकारता है, क्योंकि वे ईश्वरीय सत्ता का सन्देश (पैगाम) पहुँचानेवाले थे, और रसूल का अर्थ पैगाम पहुँचानेवाला है।

وما كان للناس إلا الله واحد
 فاحذروا - ولو كان كلمة سمع
 من ربك لعصي بطلهم فيما فيه
 يهتلمون

आरम्भ में मानवजाति का एक ही गिरोह था (लोग भिन्नभिन्न दलों के बटे हुए नहीं थे), फिर वे एक दूसरे से अलग अलग हो गये। यदि तुम्हारे पालन कर्त्ता न पहले से यह फैसला न कर दिया होता (कि भविष्य में मानवसमाज में मतभेद होगा और लोग पृथक् पृथक् मार्ग ग्रहण करेंगे) तो जिन बातों में लोग मतभेद रखते हैं उनका निपटारा भी इसी दुनिया में कर

दिया गया होता । (सू० १०, आ० ३०)

كان الناس امه واحده
 فبعث الله اليهم منسرين و
 مددريين - و ازل معهم الكتاب
 بالحق ليحكم بهن الناس
 فيما اختلفوا فيه
 आरम्भ में सभी मनुष्य एक ही
 गिरोह थे (फिर उनमें मतभेद
 हुआ और वे एक दूसरे से पृथक
 हो गये), इसलिए परमात्मा ने
 (एक के बाद दूसरे) पैगम्बरों
 को उत्पन्न किया, वे (सुकर्मों के
 परिणाम की) खुश खबरी देते
 थे और (कुकर्मों के भयानक
 नतीजों से) लोगों को डराते थे ।
 उनके साथ 'अल-किताब' (यानी
 ईश्वरीय आदेश से लिखी जाने
 वाली किताब) प्रकट हुई, ताकि
 जिन बातों में लोगों में मतभेद हो
 गया था उनमें वह किताब फैसला
 कर दे । (सू० २, आ० २१३)

यह हिदायत किसी खास देश, जाति, या काल के लिए ही नहीं
 बल्कि समस्त मानवसमाज के लिए थी । इसीलिए प्रत्येक युग और
 प्रत्येक देश में उसका एक सा अविर्भाव हुआ । कुरान कहता है
 कि दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ मानवजाति बसी हा
 और जहाँ कोई न कोई पराम्बर ईश्वर की ओर से न हुआ हो ।

واں من امه الا حلا فيها مدیر

ससार की कोई कौम ऐसी नहीं है जिसमें (कुकर्मों के परिणाम से) डरानेवाला (ईश्वर का कोई पैगम्बर) न पैदा हुआ हो ।
(सू० ३५, आ० २५)

اما اب ملند و لكل يوم عاد

(ऐ पैगम्बर !) वास्तव में तुम इसके सिवा और कुछ नहीं—केवल (कुकर्मों के परिणामों से लोगों को) डरानेवाले (रसूल) हो । और दुनिया में हर कौम के लिए हिदायत करनेवाला हुआ है ।
(सू० १३, आ० ९)

و لكل امه رسول فادا حاد
رسولهم فصي يملهم بالعدسط و
هم لا يظلمون

हर कौम के लिए एक रसूल है । इसलिए जब रसूल (अपनी सत्य की शिक्षा के साथ) प्रकट होता है तो उस कौम के सारे लड़ाई मगाड़ो, (अन्याय और उत्पाता) का इन्साफ के साथ फैसला कर दिया जाता है । (सू० १०, आ० ४८)

कुरान कहता है कि मनुष्यजाति के प्रारम्भिक काल में एक के बाद दूसरे कितने ही पैगम्बरों ने प्रकट होकर भिन्न भिन्न क्रौमों को सत्य का मन्देश सुनाया है ।

و کم ارسلنا من سی فی
الاولین
और कितने ही नबी हैं जिन्हें हमन पहले के लोगों (यानी प्रारम्भिक काल की क्रौमों) में भेजा । (सू० ४३, आ० ५)

कुरान कहता है कि यह बात ईश्वरीय न्याय के विरुद्ध है कि जब तक किसी क्रौम की हिदायत के लिए उनमें कोई रसूल न भेजा गया हो तब तक वह क्रौम अपन कुकर्मों के लिए उत्तरदायी ठहराई जाय ।

و ما کما معدس حتى یبع
رسول
और (हमारा क़ानून यह है कि) जब तक हम एक पैगम्बर भेजकर कर्तव्य का ज्ञान नहीं कराते तब तक कुकर्मों की सज़ा नहीं देत ।
(सू० १७, आ० १६)

و ماکن ربک مهلک الغی
حتى یبع فی امها رسول
یتلوا علیهم ایمانا - و ما کما
مهلکی العربی ! و اهله
ظالمون
और (स्मरण रखो) तुम्हारे परमात्मा का नियम यह है कि वह कभी मनुष्यों की बस्तियों को (कुकर्मों के कारण) नष्ट नहीं करता जब तक कि उनमें एक

पैगम्बर न भेज दे और वह पैगम्बर ईश्वर का आदेश उन्हें पढ़कर न सुना दे। और हम बभी बस्तियों को नष्ट करनेवाले नहीं हैं, मगर सिर्फ उसी हालत में जब कि उनके रहनेवालों ने जुल्म करना ही अपना पेशा बना लिया हो (यानी हमारे नियम के अनुसार सिर्फ वही आबादी नष्ट होती है जो अन्याय और भगडो में डूब जाती है और ईश्वर के आदेश की अवहेलना करती है) ।
(म० २८, आ० ५९)

परमात्मा के इन रसूलों और ईश्वरीय धर्म के प्रचारकों में से कुछ का वर्णन कुरान में किया गया है और कुछ का नहीं ।

✓ और (ए पैगम्बर !) हमने तुमसे पहले कितने ही पैगम्बर भेजे ।
उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका वर्णन तुममें किया है, और कुछ

ऐसे हैं जिनका वर्णन नहीं किया
(यानी कुरान में उनका जिक्र
नहीं किया गया है) ।—सू०
४०, आ० ७८ ।

नूह, आद, और समूद कौमों के बाद कितनी ही कौमे हो गई हैं
और उनमें कितनी ही रमूल भेजे जा चुके हैं जिनका ठीक ठीक
हाल परमेश्वर को ही मालूम है ।

الم ياتكم نوا الدين من	तुमसे पहल जो कौमे ससार
ملككم فلكم قوم نوح و عاد	मे हो चुकी हैं, क्या तुम तक
و سود و الدين من بعدهم	उनकी खबर नहीं पहुँची ? नूह,
و يعلمهم الا الله - حاسبهم	आद, समूद, और वे कौमे जो
و سلمهم بالبيئات و دروا ايديهم	उनके बाद हुई जिनकी ठीक ठीक
في احوالهم	संख्या परमेश्वर ही को मालूम
	है, उन सब कौमों में उनके लिए
	पगम्बर सत्य के प्रकाश के साथ
	भेजे गये । परन्तु उन कौमों न
	मूर्खता और उद्विग्नता से उनके
	उपदेशों पर ध्यान नहीं दिया ।
	(सू० १४, आ० ९)

ससार के हर कोन में प्रकृति के नियम ईश्वर की ओर से
एक स ही हैं । वे न तो कई तरह के हो सकते हैं और न परस्पर

विरोधा हैं। इसलिए आवश्यक था कि यह हिदायत भी आरम्भ से एक सी होती और एक ही तरह पर सब मनुष्यों को मुख्यातिब करती। इसलिए कुरान कहता है कि ईश्वर क जितने पैगम्बर हुए हैं, चाहे वे किसी भी युग और देश में क्यों न हुए हों, सब का मार्ग एक ही था, और सबने मानवकल्याण के लिए ईश्वर के एक ही विश्वव्यापी नियम का उपदेश दिया। कल्याण का यह विश्व व्यापी नियम क्या है? यह नियम ईमान (विश्वास) और सत्कर्मों का नियम है, याना एक ईश्वर की उपासना और नेकी का जीवन व्यतीत करना। इसके अतिरिक्त और इसके प्रतिकूल जो बातें धर्म के नाम पर कहा जाती हैं वह सच्चा धर्म नहीं है।

ولم يدعنا في كل أمه رسولاً
 ان اعدوا الله و احسنوا
 الطاعون

निम्नन्देह हमने दुनिया की
 हर कौम में एक पैगम्बर भेजा
 (जिसका उपदेश यह था) कि
 ईश्वर की उपासना करो और
 दुष्ट वासनाओं (यानी पाशाविक
 वृत्तियों) के भुलावे में न आओ।
 (सू० १६, आ० ३८)

وما ارسلنا من قبلك من
 رسول الا بوحي اليه انه لا اله
 الا انا فاعبدون

और (ते पैगम्बर ।) हमने
 तुमसे पहले कोई भी रसूल
 दुनिया में ऐसा नहीं भेजा जिसके

हमने यह आदेश (वही) न दिया
हो कि “मैं ही एकमात्र उपास्य
देव हूँ, इसलिए मेरी ही इबादत
करो” । (सू० २१, आ० २४)

कुरान कहता है कि दुनिया में कोई भी धर्मप्रवर्तक ऐसा नहीं
हुआ जिसने इसी एक धर्म पर टढ़ रहने और भेदभावों से बचने
की शिक्षा न दी हो। सब की शिक्षा यही थी कि ईश्वर का धर्म
बिछड़े हुए मनुष्यों का जमा कर देने के लिए है। उन्हें अलग
अलग कर देने के लिए नहीं। इसलिए एक ही परमात्मा की
उपासना में सब एकत्र हो जायें और भेदभाव और झगड़ के स्थान
पर पारम्परिक प्रेम और एकता का मार्ग ग्रहण करें।

و ان هذه امتكم امة واحدة , और (देखो) यह तुम
लोगों का सम्प्रदाय वास्तव में एक
ही सम्प्रदाय है, और मैं तुम सब
का परवरदिगार हूँ । इसलिए
(मेरी उपासना और भक्ति की
राह में तुम सब एक हो जाओ
और) अवज्ञा से बचो । (सू०

२३, आ० ५४)

कुरान कहता है कि परमात्मा ने तुम्हें सब को एक समान
मनुष्य का बोला दिया था, परन्तु तुमने तरह तरह के देव और

नाम ग्रहण कर लिये, जिससे मानवजाति की एकता का सूत्र टुकड़ टुकड़े हो गया। तुम्हारे वश अनक हैं इसलिए तुम वश के नाम पर एक दूसरे से अलग हो गये। तुम्हारे अलग अलग बहुत से देश हो गये, इसलिए भिन्न भिन्न जन्मभूमियों के नाम पर तुम एक दूसरे से लड़ रहे हो। तुम्हारी जातियाँ अगणित हैं, इसलिए हर जाति दूसरी जाति से हाथापाई कर रही है। तुम्हारे एक से नफा हैं, यह भी पारस्परिक घृणा और द्वेष का एक बड़ा कारण बन गया है। तुम्हारी भाषाएँ भिन्न भिन्न हैं, यह बात भी तुम्हें एक दूसरे से प्रथक् करनेवाली है। इनके अलावा, अमार गरीब, स्वामी सेवक, कुलान अकुलीन, बलवान निबल, ऊँच नीच, इत्यादि, अगणित भेद उत्पन्न कर लिये गये हैं। इन सब का उद्देश्य यही है कि तुम एक दूसरे से प्रथक् हो जाओ और एक दूसरे से घृणा करते रहो। ऐसी हालत में बतलाओ वह कौन सा सूत्र है जो इतने भेदों के हाते हुए भी मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ दे, और बखड़ा हुआ मानवपरिवार फिर नये सिर से बस जाय? कुरान कहता है कि सिर्फ एक ही सूत्र बाकी रह गया है, और वह ईश्वरोपासना का पवित्र सूत्र है। तुम कितने ही अलग अलग क्यों न हो गये हो, परन्तु तुम्हारे लिए अलग अलग परमात्मा नहीं हो सकते। तुम सब एक ही परिवारदिगार के बन्धे हो, और तुम सब की बन्दना और भक्ति के लिए एक ही उपास्य देव की चौखट है। तुम अगणित भेदभाव रख कर भी एक ही उपासना की डोरी में बंधे हुए हो। तुम्हारा कोई भी वश क्या न

हो, तुम्हारी कोई भी जाति क्यों न हो, तुम किसी भी दल अथवा श्रेणी के मनुष्य क्यों न हो, परन्तु जब तुम एक ही परमपिता की शरण में जाओगे तो यह ईश्वरीय सम्बन्ध तुम्हारे समस्त पार्थिव झगड़ों को मिटा देगा और तुम सब के बिछड़ हुए हृदय परस्पर मिल जायेंगे। तब तुम अनुभव करोगे कि सारा ससार तुम्हारा देश है, सारा मानवसमाज तुम्हारा परिवार है और तुम सब एक ही परमपिता की सन्तान हो।

इसलिए कुरान का उपदेश है कि ईश्वर के जितने रसूल आये सबकी शिक्षा यही थी कि 'अल-दीन' (अहीन) पर, अर्थात् समस्त मानवजाति के एक विश्वव्यापी धर्म पर, तुम सब दृढ़ रहो और इस मार्ग में एक दूसरे से अलग न हो जाओ।

سرع لكم من الدين ما وصي به نوحا والدى اوحينا اليك و ما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقموا الدين ولا تتفرقوا فيه और (देखो) उसने तुम्हारे लिए धर्म का वही मार्ग स्थिर कर दिया है जिसकी हिदायत नूह को की गई थी और जिस पर चलन की आज्ञा इब्राहीम, मूसा, और ईसा को दी गई थी।
(इन सब की परम्परागत शिक्षा यही थी कि) 'अहीन' यानी परमात्मा का धर्म कायम रखो

और इस राह में अलग अलग
न हो। (सू० ४२, आ० ११)

इसी आधार पर कुरान बतौर एक दलील के इस बात पर जोर देता है कि यदि तुम्हें मेरी शिक्षा की सच्चाई से इनकार है तो तुम किसी भी धर्म के ईश्वरीय ग्रन्थ से सिद्ध कर दिखाओ कि सच्चे धर्म का मार्ग इसके सिवा कोई और भी हो सकता है। चाहे जिस धर्म की मूल शिक्षा को देखो, सब का मूलाधार तुम्हें यही मिलेगा।

فلهاوا برهانكم هذا دُر
من معي و ذكر من فلي دل
اكثرهم لا تعلمون الحق فهم
معرضون - و ما ارسلنا من
ملك من رسول الا بوحى الله
له لا اله الا انا فاعبدون

(ऐ पैगम्बर! इनसे) कह दो अगर तुम्हें मेरी शिक्षा से इनकार है तो तुम दलील पेश करो। यह ईश्वरीय वाणी मौजूद है, जिस पर मेरे साथियों को विश्वास है, और इसी तरह की अन्य ईश्वरीय वाणिया भी मौजूद हैं जो मुझसे पहले के पैगम्बरों पर प्रकट हो चुकी हैं। (तुम सिद्ध कर दिखाओ किसी न भी मेरी शिक्षा के विरुद्ध शिक्षा दा हो)। वास्तव में इन (सत्य से इनकार करनेवालों) में बहुधा ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें

सत्यका बिलकुल पता ही नहीं है, और इसलिए उस (सत्य) से मुह मोड़ हुए हैं । (ऐ पैगम्बर ! विश्वास करो) हमन तुमसे पहले कोई पैगम्बर ऐसा नहीं भेजा है जिसे इस बात के सिवा कोई दूसरी बात बतलाई गई हो कि मेरे सिवा तुम्हारा कोई उपास्य नहीं, इसलिए मेरी ही उपासना करो । (सू० २१, आ० २४)

इतना ही नहीं, बल्कि कुरान कहता है किसी इश्वरीय ग्रन्थ से, किसी धर्म की शिक्षा से, किसी भी ज्ञानी वा द्रष्टा की वाणी या परम्परागत आख्यायिका से तुम सिद्ध कर दिखाओ कि मेरी शिक्षा सत्य की शिक्षा नहीं है ।

اِنْتَوِیْ بِکِتَابِ مِنْ قَبْلِ
هَذَا اَوْ اِنَارَہُ مِنْ عِلْمِ اَنْ کَلِمَہِ
صَادِقَہِں अगर तुम अपन इनकार
में सच्चे हो तो सबूत में ऐसा
कोई ग्रन्थ पेश करो जो अब से
पहले प्रकट हुआ हो, या (कम
से कम) ज्ञान या तत्त्वदर्शन का
कोई ऐसा हवाला ही दो जो

परम्परा से तुम्हें प्राप्त हुआ हो ।

(सू० ४६, आ० ३)

इसा आधार पर कुरान समस्त सांसारिक धर्मों के पारस्परिक समर्थन को भी बतौर एक दलील के पेश करता है, यानी वह कहता है कि इनमें से प्रत्येक शिक्षा दूसरी शिक्षा का समर्थन करती है, उसे सुलझाती नहीं । और जब हर शिक्षा दूसरी शिक्षा का समर्थन करती है तो इससे मालूम हुआ कि इन सारी शिक्षाओं की जड़ में कोई एक ही सनातन और नित्य सत्य अवश्य काम कर रहा है, क्योंकि यदि भिन्न देश, भिन्न काल, भिन्न जाति, भिन्न भाषा और भिन्न नाम रूप में कही हुई बातें, इतने भेदों के रहते हुए, तत्त्वरूप में सदा एक ही हो और एक ही लक्ष्य पर जोर देती हो तो तुम्हें यह मान लेना पड़गा कि इन सब बातों की जड़ में कोई एक सनातन नित्य सत्य अवश्य है ।

قول عليك الكتاب بالحق (ऐ पैगम्बर !) परमेश्वर ने यह
 مصداق لما بين يديه و امر القرآن (कुरान) जिसमें सच्चाई की
 التوریه و الانجیل من قبل शिक्षा है तुम पर प्रकट किया
 هدی للناس है । यह उन धर्म ग्रन्थों का
 समर्थन करता है जो इससे
 पहले प्रकट हो चुके हैं । इसी
 तरह लोगों के पथप्रदर्शन के
 लिए परमात्मा ने तौरात और

इज़ील प्रकट की थी। (सू०
३, आ० २)

و انزلناه الانجيل فيه هدى
و نور مصدقا لما بين يديه
من التوريه हमन इसा को इज़ील प्रदान
की, उसमें मनुष्य के लिए
हिदायत और प्रकाश है, और
उससे पहले जो तौरात प्रकट
हो चुकी थी इज़ीन उसका
समर्थन करती है, उसे सुठलाती
नहीं। (सू० ५, आ० ४७)

यही कारण है कि कुरान के उपदेशों का एक बड़ा विषय
कुरान से पहल की हिदायतों और रसूलों का वर्णन है। कुरान
उनकी समानता, एकवाक्यता और शिक्षा की अभिन्नता से
धार्मिक सच्चाई के समस्त उपदेशों को प्रमाणित करता है।

३ । धर्म और विधान ।

दीन और शरअ

अच्छा, यदि मनुष्य मात्र के लिए एक ही धर्म है और सब धर्मप्रवर्तकों ने एक ही तत्त्व और एक ही कानून का उपदेश दिया है तो फिर धर्मा में इतनी भिन्नता कैसे हुई ? सब धर्मों में एक ही तरह की आज्ञाएँ, एक ही तरह के कर्म एक ही प्रकार के रीति रिवाज क्या नहीं हुए ? किसी धर्म में उपासना की एक विधि अस्तित्व की गई है, किसी में दूसरी । किसी के माननवाले एक आर मुह करके उपासना करते हैं तो किसी के दूसरी ओर । किसी के यहाँ व्यवस्था और नियम आदि एक तरह के हैं, किसी के यहाँ दूसरी तरह के ।

कुरान कहता है कि धर्मों की भिन्नता दो तरह की हैं । एक तो वह जिसे इन धर्मों के अनुयायियों ने धर्म की वास्तविक शिक्षा से हटकर पैदा कर लिया है । यह भिन्नता धर्मों की नहीं है बल्कि उन धर्मों के माननवालों की गुमराही का नतीजा है । दूसरी भिन्नता वह है जो वास्तव में अलग अलग धर्मों की आज्ञाओं और उनकी क्रियाओं में पाई जाती है । जैसे, एक धर्म में उपासना की कोई खास विधि स्वीकार की गई है, दूसरे में दूसरी विधि । यह भिन्नता मौलिक अथवा वास्तविक भिन्नता नहीं है, केवल ऊपरी

अर्थात् गौण भिन्नता है। और इस तरह की भिन्नता का होना अनिवार्य भी था।

कुरान कहता है कि सब धर्मों की शिक्षा में दो तरह की बातें होती हैं। एक तो वह जो धर्मों का तत्त्व और उनका सार है, दूसरा वह जिनसे उन धर्मों का बाहरी रूप सजाया गया है। पहली मुख्य और दूसरी गौण हैं। पहली को कुरान 'धर्मतत्त्व' (दीन) और दूसरी को विधि विधान (शरअ और नुसुक) का नाम देता है। इस दूसरी चीज के लिए 'मिनहाज' का शब्द भी इस्तेमाल किया गया है। 'शरअ' और 'मिनहाज' का शब्दार्थ मार्ग है, और 'नुसुक' का अर्थ उपासना की विधि है। कुरान कहता है कि धर्मों में जो कुछ भी असली भिन्नता है वह धर्मतत्त्व की नहीं बल्कि नियमों और विधि विधान की भिन्नता है, यानी, मूल की नहीं शाखाओं की है, असलीयत की नहीं बाहरी रूप रंग की है, आत्मा की नहीं शरीर की है। और इस भिन्नता का होना अनिवार्य था। धर्म का लक्ष्य मानवसमाज का कल्याण और उसका सुधार है, परन्तु प्रत्येक देश और प्रत्येक काल में मनुष्यसमाज की अवस्था और परिस्थिति न तो कभी एक सी हुई है और न हो सकती है। किसी ज़माने का रहन-सहन और उसकी मानसिक शक्तियाँ एक खास ढङ्ग की थी और किसी ज़माने की दूसरे ढङ्ग की। किसी देश की परिस्थिति के लिए एक खास तरह का जीवन आवश्यक होता है और किसी देश के लिए दूसरी तरह का। इसलिए जिस धर्म का आविर्भाव जिस युग और जिस परिस्थिति में हुआ और जैसी

तबीयत के मनुष्यों में हुआ उसा तरह के नियम और विधि विधान भी उस धर्म में अस्तित्व रखे गए। जिस काल और जिस देश में जो ढङ्ग नियत किया गया वही उस देश और काल के लिए उपयुक्त था। इसलिए हर सूरत अपनी जगह ठीक और सत्य है, और यह भेद उससे अधिक महत्त्व नहीं रखता जितना महत्त्व कि समस्त मानवजातियाँ के अलग अलग रहन-सहन और दूसरी स्वाभाविक विभिन्नताओं को दिया जा सकता है।

لكل امه جعلنا متساوهم	(ऐ पैगम्बर !)	हमन हर गिरोह
باسكوة فلا يلهارعلك في الامر	के लिए	उपासना की एक स्वाभ
و ادع الى ربك انك لعلي	विधि	नियत कर दी है जिस पर
هدي مستقيم	वह	अमल करता है। इसलिए
	लोगों का	चाहिए कि इस विषय
	में झगडा न करे।	(ऐ पैगम्बर !)
	तुम लोगों को	अपन परमात्मा
	की ओर बुलाओ (कि असली	चीज यही है)। वास्तव में तुम
	हिदायत के सीधे रास्ते पर चलते	हो। (मू० २२, आ० ६६)

जब इस्लाम के पैगम्बर ने यरूशालम (बैतुल-मुकद्दस) के बदले काबे की तरफ मुह करके नमाज़ पढ़नी शुरू की, तब यह

बात यहूदियों और ईसाइयों को अच्छरी, क्योंकि वे इन बाहरी और ऊपरी बातों पर ही धर्म का सारा दार मदार रखते थे और इन्हीं को सत्य और असत्य की कसौटी समझते थे ।

लेकिन कुरान ने इस मामले को बिल्कुल दूसरी ही नज़र से देखा है। कुरान कहता है तुम इस तरह की बातों को इतना महत्त्व क्यों देते हो ? यह न तो सत्य और असत्य की कसौटी ही है, और न इनका धर्म के वास्तविक अर्थान् मौलिक रूप से कोई सम्बन्ध ही है। प्रत्येक धर्म ने अपनी परिस्थिति और सुबिधा के अनुसार उपासना की एक स्वयं विधि अख्तियार कर ली और उसके अनुसार लोग बरतन लगे। परन्तु असली लक्ष्य सब का एक ही है और वह ईश्वरोपासना और सदाचरण है। इसलिए जो व्यक्ति सत्य का जिज्ञासु है उसे चाहिए कि वास्तविक लक्ष्य पर ध्यान रखे और इसी दृष्टि से सब बातों की परीक्षा करे, इन बाहरी बातों को सत्य और असत्य की कसौटी न समझ ले।

और (देखो), हर गिरोह के
के लिए कोई न कोई दिशा है
जिसकी ओर, उपासना करते
समय, वह अपना मुह कर लेता
है (इसलिए इस मामले को
इतना तूल न देकर) नेकी की
राह में एक दूसरे से आगे बढ़

जान का प्रयत्न करो (क्योंकि असली काम यही है) । चाहे तुम किसी जगह भी हो ईश्वर तुम्हें ढूँढ लेगा । अवश्य ही परमात्मा की शक्ति से कोई चीज़ बाहर नहीं है । (सू० २, आ० १४८)

फिर इसी सूरे में आगे चलकर कुरान न साफ शब्दों में झुलासा कर दिया कि असली धर्म क्या है, और किन बातों से मनुष्य धार्मिक कहलाए और समृद्धि प्राप्त कर सकता है ? कुरान कहता है धर्म सिर्फ इस तरह की बातों में नहीं है कि उपासना करते समय किसी व्यक्ति ने मुह पूरब की तरफ किया या पश्चिम की तरफ । वास्तविक धर्म तो ईश्वर भक्ति और सदाचरण है । फिर विस्तार के साथ बतलाया है कि ईश्वर-भक्ति और सदाचरण की असली बातें क्या क्या हैं ।

और (देखो) नकी यह नहीं है कि तुमन (उपासना के समय) अपना मुह पूर्व की ओर कर लिया या पश्चिम की ओर, (या इसी तरह की कोई दूसरी बात जाहिरी रस्म व रिवाज की कर

ليس البر أن تولوا وجوهكم
فلم المشرق والمغرب ولكن
البر من آمن بالله واليوم
الآخر والملائكة والكتب
والنبيين - و ابي المال على
حده ذوي القربى و اليتامى

والمساكين و اس السبيل
 والسائلين و فى الرفات -
 و اقام الصلوة و ادى الزكوة -
 و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا -
 و الصادقين فى الناساء و الصرا
 و حوین الناس - اولئك
 الدين صدقوا - و اولئك
 هم المسمون

ली) । नेकी की राह तो उसकी राह है जो परमात्मा पर, आत्म-रत (ईश्वर के सम्मुख उपस्थित होने) के दिन पर, फरिश्तों पर, समस्त ईश्वरीय-मन्था और सब पैगम्बरों पर ईमान (विश्वास) लाता है अपना प्यारा धन सम्बन्धियों, अनार्यों, दरिद्रों, यात्रियों और मागन वालों की राह में और गुलामों को आजाद कराने में खर्च करता है, नमाज पढ़ता है, जकात (अपनी कमाई में से धर्मार्थ) देता है, बात का पक्का है, भय और घबराहट तथा तंगी और मुसीबत के समय धीर और अविचलित रहता है । (स्मरण रखो) ऐसे ही लोग हैं जा (अपनी दीनदारी में) सच्चे हैं । और ये ही हैं जा बुराइयों से बचने-वाले इन्सान हैं । (सू० २, आ० १७२)

जिस ग्रन्थ में १३०० वर्ष से यह आयत मौजूद है, अगर ससार उसके उपदेश का वास्तविक लक्ष्य नहीं समझ सकता तो फिर कौन सा बात है जिसे ससार समझ सकता है ?

ابا اولنا التوریه فیہ هدی	सूरा ५ में एक विशेष क्रम से
و نور لم یفیلدا علی اناهم	कुरान में पहले के धर्मा के
عمیسی اس مزیم و اولنا الهک	उत्थान का वर्णन किया गया है।
الکتاب بالحق مصدا لما	यह वर्णन हज़रत मूसा और
بهن یدیه	तौरान से आरम्भ होता है।
	फिर हज़रत मसीह के ज़हूर
	(आविभाव) का वर्णन किया
	जाता है।

मसीह के बाद इस्लाम के पैगम्बर का आविभाव हुआ।

फिर इन भिन्न भिन्न उपदेशों के वर्णन के बाद कुरान लागा का सुखातिब करते हुए कहता है—

لکل جعلنا منکم سرعه	हरून तुमसे स हर एक के लिए
و ملها احا - ولو سا الله لعلکم	(यानी प्रत्येक धर्म के अनुयायियों
امه واحده ولكن لیسلوکم	के लिए) एक स्वाम विधि विधान
فی ما اریکم فاسمعوا الکھیرات	नियत कर दिया है। अगर
	परमात्मा चाहता तो (विशेष

और विधानों में कोई अन्तर ही न होता) तुम सब को एक ही सम्प्रदाय बना देता। परन्तु यह विभिन्नता इसलिए हुई कि (समय और अवस्था के अनुसार) तुम्हें जो आज्ञाएँ दी गई हैं उन्हीं में तुम्हारी परीक्षा करे। इसलिए इन विभिन्नताओं के पीछे न पडकर) नफ़ी की राहों में एक दूसरे से आगे निकल जान का प्रयत्न करो (क्योंकि असली काम यही है)। (सू० ५, आ० ४८)

इस आयत पर एक सरसरी नज़र डाल कर आगे न बढ़ जाओ, बल्कि इसके एक एक शब्द पर गौर करो। जिस समय कुरान का आर्बिभाव हुआ संसार का यह हाल था कि समस्त धर्मों के अनुयायी धर्म को सिर्फ़ उसकी बाहरी क्रियाओं और रस्मों में ही देखते थे और धार्मिक विश्वास का सारा जोश खरोश इसी तरह की बातों तक सीमित रह गया था। प्रत्येक धर्म के अनुयायी यही विश्वास करते थे कि दूसरे धर्मवालों को कभी मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि वे देखते थे कि दूसरे धर्मवालों की क्रियाएँ और रस्में वैसी नहीं हैं जैसी कि उन्होंने स्वयं अख्तियार कर रखी हैं।

परन्तु कुरान कहता है कि नहीं, यह क्रियाएँ और रस्मे न तो धर्म की असल और हकीकत हैं और न उनका भेद सत्य और असत्य का भेद है। यह सब धर्म के केवल व्यावहारिक जीवन का उपरी ढाँचा है, तत्त्व और सार इससे उच्चतर है, और वही वास्तविक धर्म है। यह वास्तविक धर्म क्या है ?—एक परमात्मा की उपासना और सदाचरण का जीवन। यह किसी एक गिराह की पैतृक सम्पत्ति नहीं है जो उसके सिवा किसी और को न मिली हो। यह सब धर्मों में समान रूप से मौजूद है, क्योंकि यही धर्म की असल यानी जड़ है। इसलिए न तो इसमें परिवर्तन हुआ और न किसी तरह का अन्तर ही। क्रियाएँ और रस्मे गौण हैं, देश और काल के अनुसार ये सदा बदलती रही हैं और जो कुछ भी अन्नर हुआ है इन्हीं में हुआ है।

फिर कुरान पूछता है कि क्रियाओं और रस्मों की इस भिन्नता को तुम इतना महत्त्व क्यों दे रहे हो ? परमात्मा ने प्रत्येक देश और प्रत्येक युग के लिए एक विशेष प्रकार की रीति नीति स्थिर कर दी, जो उसकी आवश्यकता और अवस्था के उपयुक्त थी और लोग उसी पर कारबन्द हैं। यदि परमात्मा चाहता तो समस्त मानवजाति को एक ही कौम बना देता और विचारों और क्रियाओं की कोई भिन्नता उत्पन्न ही न होने देता। किन्तु ईश्वर ने ऐसा नहीं चाहा। उसका सर्वज्ञता ने यही उचित समझा कि विचारों और क्रियाओं की भिन्न भिन्न अवस्थाएँ उत्पन्न हो। इसलिए इस भिन्नता को सत्य और असत्य की भिन्नता क्यों मान ली जाय ? क्यों इस

भिन्नता के कारण एक गिरोह दूसरे गिरोह से लड़ने के लिए तैयार रहे ? असल चीज जिस पर सारा ध्यान देना चाहिए नेकी के काम हैं, और समस्त ऊपरी क्रियाएँ और रस्में इसीलिए हैं कि उनके द्वारा हम नेकी की राह पर कायम रह सकें ।

गौर करो इस आयत में कहा गया है कि हमने तुममें से प्रत्येक धर्म के अनुयायी के लिए एक विधि विधान (शरअ और मिनहाज) ठहरा दिया है, इसमें यह नहीं कहा गया कि एक धर्म (दीन) ठहरा दिया है । क्योंकि धर्म तो सब के लिए एक ही है धर्म एक से अधिक या कई तरह का नहीं हो सकता । हाँ, विधि विधान सब के लिए एक तरह का नहीं हो सकता । हर समय और हर देश की स्थिति और योग्यता के अनुसार विधि विधान का भिन्न भिन्न होना जरूरी था, अर्थात् विविध धर्मों की भिन्नता तात्त्विक अथवा मौलिक भिन्नता नहीं है बरन केवल बाह्य अथवा गौण चीजों की भिन्नता है ।

यहाँ यह बात याद रखनी चाहिए कि जहाँ भी कुरान ने इस बात पर जोर दिया है कि अगर परमात्मा चाहता तो सारे मनुष्य एक ही मार्ग पर एकत्र हो जाते या एक ही जाति बन जाते, जैसा कि ऊपर की आयत में बयान किया गया है, वहाँ उन सब आयतों का मतलब इसी सत्य को स्पष्ट करना है । कुरान चाहता है यह बात लोगों के दिल में बैठा दी जाय कि विचारों और क्रिया की भिन्नता मनुष्यस्वभाव की एक विशेषता है, और जिस तरह यह भिन्नता और सब बातों में पाई जाती है उसी तरह

धार्मिक बातों में भी मौजूद है। इसलिए इस भिन्नता को सत्य और असत्य की कसौटी नहीं समझना चाहिए। कुरान कहता है कि जब परमात्मा न मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा बनाया है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जाति, प्रत्येक जमाना, अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी पसन्द और अपना अपना तौर तरीका रखता है, और यह सम्भव नहीं कि किसी एक छोटी से छोटी बात में भी सब मनुष्यों का स्वभाव एक तरह का हो जाय, तो फिर यह कब सम्भव था कि धार्मिक क्रियाएँ और रस्म भिन्न भिन्न न होती, और सब एक ही ढंग अखितयार कर लेते? यहाँ भी भेद होना था और हुआ। किसी न एक साधन से और किसी न दूसरे साधन से असली लक्ष्य तक पहुँचना चाहा। परन्तु असली लक्ष्य में, यानी ईश्वरोपासना और सदाचरण का शिक्षा में, सभी एक मत रहे। किसी भी धर्म ने यह शिक्षा नहीं दी कि ईश्वर की उपासना नहीं करनी चाहिए। किसी ने भी यह नहीं सिखलाया कि झूठ बोलना सच बोलने से बहतर है। इसलिए जब सब का मूल लक्ष्य एक ही है तो केवल बाहरा चीज़ा और क्रियाएँ की विभिन्नता से क्यों कोई किसी का विरोधी और दुश्मन बन जाय? क्यों हर गिरोह दूसरे गिरोह का झुठलावे? क्यों धार्मिक सच्चाई किसी एक ही जाति या सम्प्रदाय की बपौती समझ ली जाय?

एक स्थल पर खुद पैगम्बर मुहम्मद को मुखातिब करते हुए, कुरान कहता है कि तुम जोश में आकर चाहते हो कि सब लोगों को अपने ही मार्ग पर ले आओ, परन्तु तुम्हें यह बात नहीं भूलनी

चाहिए कि विचारों और क्रियाओं की विभिन्नता मनुष्यस्वभाव की नैसर्गिक विशेषता है। तुम जबरदस्ती कोई बात किसी के गले नहीं उतार सकते।

“और अगर तुम्हारा पालन कर्ता चाहता तो इस पृथ्वी पर जितन भी मनुष्य हैं सब के सब तुम्हारी बात मान लेत, (लेकिन तुम देख रहे हो कि उसके कौशल का यही निश्चय है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी समझ और अपनी अपनी राह रख)। फिर क्या तुम चाहते हो कि लोगो को मजबूर कर दो कि सब तुम्हारी ही बात माने। (सू० १०, आ० ९९)

कुरान कहता है कि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा बना है कि हर गिरोह को अपना ही तौर तरीका अच्छा दिखाई देता है, वह अपनी बातों को अपने विरोधियों की दृष्टि से नहीं देख सकता। जिस तरह तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा ही मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, ठीक उसी तरह दूसरो की दृष्टि में उनका अपना मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए

इस बारे में आपन अन्दर सहिष्णुता और उदार दृष्टि पैदा करो, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं ।

ولا تسموا الذين يدعون من
 دونه الله فهموا الله عدوا
 معكم علم - كذلك ربما لكل
 امه عملهم - دم الولى بهم
 مرجعهم فيعلمهم بما كانوا
 يعملون

और (देखो), जो लोग पर
 मात्मा को छोड़ कर दूसरो की
 उपासना करते हैं, तुम उन्हें बुरा
 मत कहो क्योंकि (नतीजा यह
 होगा कि) वे लोग भी द्वेष और
 नादानि से परमात्मा को भला
 बुरा कहन लगेंगे । (स्मरण
 रखो) हमने मनुष्य का स्वभाव
 ही ऐसा बनाया है कि प्रत्येक
 गिरोह को अपने ही काम अच्छे
 दिखलाइ पड़ते हैं । फिर अन्त
 में सब को अपने परवरदिगार
 की ओर लाटना है, और वही
 हर गिरोह को उसके कर्मों की
 असलीयत बतलायेगा (सू० ६,
 आ० १०८)

४ । साम्प्रदायिकता ।

गिरोह परस्ती

अच्छा, जब सारे धर्मों का मुख्य लक्ष्य एक ही है और सब की बुनियाद सत्य पर है तो फिर कुरान की क्यों आवश्यकता हुई ? कुरान का उत्तर है कि यद्यपि सब धर्म सच्चे हैं लेकिन उन सब के अनुयायी सत्य से हट गये हैं । इसलिए यह आवश्यक हुआ कि सब को उनकी खोई हुई सच्चाई पर नये सिरे से कायम कर दिया जाय ।

इस सम्बन्ध में कुरान न विविध धर्मों के अनुयायियों की सारी गुमराहियाँ एक एक करके गिनाई हैं । यह गुमराहियाँ विश्वाससम्बन्धी और व्यवहारसम्बन्धी दोनों तरह की हैं । इनमें एक सबसे बड़ी गुमराही जिस पर जगह जगह खोर दिया गया है वह है जिसे कुरान साम्प्रदायिकता (तशय्यु) और दलबन्दी (तहज्जुब) का नाम देता है, यानी अलग अलग जत्थे और दल बना कर उनमें ऐसे भावों का पैदा कर देना जिससे लोग असली दीन यानी ईश्वरोपासना और सदाचरण को छोड़कर अपने दल विशेष की पूजा और उसी के विधि विधान को अपना प्येय मान बैठे । इसी को कुरान साम्प्रदायिकता यानी गिरोह परस्ती का नाम देता है ।

जो लोग अपने धर्म के टुकड़े
 अल दिन व मोवा दिनेम
 टुकड़े कर अलग अलग गिरोहो
 व कानो सिया लसब मनेम
 मे बट गये, उनसे तुम्हें कोई वास्ता
 सी - इसा अमरुम अल्लि
 नहीं। उनका मामला खुदा के
 नम यल्दनेम नमा कानो नमेली
 हवाले है। जैसे कुछ उनके कर्म
 रह है उसका नतीजा खुदा उन्हें
 वतला देगा। (सू० ६, आ० १६०)

फिर लोगो न एक दूसरे से
 फतमटुमो अम मनेम नमा
 पृथक् होकर अलग अलग धम
 कल हुरब नमा लदनेम मरहो -
 बना लिये, हर टाली के पल्ले
 जो कुछ पड गया वह उसी म
 मग्न है। (सू० २३, आ० ५४)

साम्प्रदायिकता और दलबन्दी की गुमराही से क्या मतलब है, इसे विस्तारपूर्वक समझ लेना चाहिए। कुरान कहता है, ईश्वर के बताये हुए धर्म का तत्त्व तो यह है कि वह मानवजाति पर ईश्वरोपासना और सदाचरण के मार्ग खोल दे, यानी ईश्वर के इस नियम को घोषित कर दे कि ससार की अन्य वस्तुओं की तरह मनुष्य के कर्मों के भी अलग अलग गुण और अलग अलग फल होते हैं, अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा होता है। परन्तु लोग इस सच्चाई को तो भूल गये और धर्म की असलीयत केवल वशो, जातियों, देशों और तरह तरह के रीति रिवाजों को ही समझ

बैठे। नतीजा यह हुआ कि अब मनुष्य की मुक्ति और उसके कल्याण का मार्ग यह नहीं समझा जाता कि उसका विश्वास या उसके कर्म कैसे है बल्कि सारा दार-मदार इस पर आ गया कि कौन किस विशेष जत्थे या समुदाय में शामिल है और कौन नहीं है। अगर एक आदमी किसी खास मजहबी गिरोह में शामिल है तो यह विश्वास किया जाता है कि उसे मुक्ति मिल गई और उसने धार्मिक सत्य प्राप्त कर लिया। अगर वह शामिल नहीं है तो विश्वास किया जाता है कि मुक्ति का द्वार उसके लिए बन्द है और धार्मिक सच्चाई में उसका कोई हिस्सा नही। माना साम्प्रदायिकता और दलबन्दी ही धर्म की सच्चाई, अन्त समय की मुक्ति और सत्य तथा असत्य की कसौटी है। विश्वास और कर्म कोई चीज ही नहीं रहे। यद्यपि समस्त धर्मों का लक्ष्य एक ही है, और सब एक ही विश्वम्भर प्रभु के उपासक हैं तथापि प्रत्येक सम्प्रदाय का यही विश्वास है कि धर्म की सत्यता केवल उसी के पक्ष में है और बाकी सारे मनुष्य उससे वञ्चित हैं। इसलिए प्रत्येक धर्म का अनुयायी दूसरे धर्मों के विरुद्ध घृणा और पक्षपात की शिक्षा देता है और संसार में ईश्वरोपासना और धर्म का मार्ग सरस पैर तक ईर्ष्या और द्वेष, घृणा और वर्बरता हत्या और रक्तपात का मार्ग हो गया है। इस सम्बन्ध में कुरान ने जिन महान् बातों पर जोर दिया है उनमें तीन सब से स्पष्ट हैं।

(१) मनुष्य का कल्याण और उसकी मुक्ति उसके विश्वास और उसके कर्म पर निर्भर है, न कि सम्प्रदायविशेष पर।

(२) मनुष्यमात्र के लिए ईश्वरीय धर्म एक ही है और एक समान सब को उसकी शिक्षा दी गई है। इसलिए धर्मों के अनुयायियों ने धर्म की एकता और उसके विश्वव्यापी तत्त्व को नष्ट कर जो बहुत से विरोधी और परस्पर लड़नेवाले जत्थे बना लिए हैं, यह साफ उनकी गुमराही है।

(३) धर्म की जड़ एकेश्वरवाद है, यानी एक विश्वम्भर प्रभु की मीठी उपासना।

आर सब धर्मप्रवर्तक न इसी की शिक्षा दो है। इसके खिलाफ जितने विश्वास और कर्म स्वीकार कर लिये गये हैं, वे सब असलीयत से हट जान के नतीजे हैं।

ऊपर का आयतों के अतिरिक्त निम्नलिखित आयतों में भी इसी तत्त्व पर ज़ार दिया गया है।

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى التَّحْلِيفِ
 - إِلَّا مِنْ كَلِّ هُودَا أَوْ نَصَارَى -
 وَلَكِنْ إِمَانِهِمْ - فَلِ هَؤُلَاءِ
 بَرَهَانُكُمْ أَنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ -
 وَلِي مِنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ
 مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ -
 وَلَا حُجُوبَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

आर यहूदियों और ईसाइयों
 न कहा कि स्वर्ग में ऐसे किसी
 मनुष्य का प्रवेश नहीं हो सकता
 जो यहूदी या ईसाई न हो। यह
 उन लोगों का केवल वहम है,
 (वास्तविकता यह नहीं है। ऐ
 पैगम्बर!) इनसे कह दो कि अगर
 तुम सच्चे हो तो बतलाओ
 तुम्हारी दलील क्या है? हाँ,

(निस्सन्देह मुक्ति का मार्ग खुला हुआ है, वह मार्ग किसी सम्प्रदाय विशेष के लिए नहीं है। वह मार्ग तो आस्तिकता और नेक कामों का मार्ग है) । जिस किसी ने परमात्मा के आगे सर मुकाया और सदाचारी हुआ, (वह चाहे यहूदी हो या ईसाई या कोई और) वह अपने पालन हार में अपना फल पायेगा, और उसके लिए न तो किसी तरह का भय है और न कोई शोक ।
(सू० २, आ० १०६)

सूरा २ में यही हकीकत और भी साफ शब्दों में कही गई है ।

ان الذين امنوا والذين هادوا	जो लोग (पैगम्बर पर)
والنصارى والصائين من اس	ईमान लाये हैं चाहे वे हो, या वे
الله و اليوم الآخر و عمل	लोग हों जो यहूदी या ईसाई या
صالحا فلهم اجرهم عند ربهم	साबी हैं, कोई भी क्यों न हो,
ولا حوب عليهم ولا هم	(और किसी भी सम्प्रदाय से क्यों
يحقرون -	न हो, परमात्मा का कानून मुक्ति

के लिए यह है कि) जो भी परमात्मा पर और ईश्वरीय न्याय (यानी क्रियामत) पर ईमान लाया, और जिसके कर्म अच्छे हुए, वह अपने विश्वास और कर्मों का फल अपने पालनहार प्रभु से अवश्य पायगा। उसके लिए न तो किसी तरह का खटका है, न किसी तरह का शोक। (सू० २, आ० ५९)

यानी धर्म का लक्ष्य तो ईश्वरोपासना और नेक काम थे, धर्म किसी सम्प्रदायविशेष का नाम नहीं था। कोई भी मनुष्य चाहे वह किसी वंश या जाति का क्यों न हो, और किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, अगर वह ईश्वरनिष्ठ और सदाचारी है तो वह ईश्वरीय पथ का पथिक है और उसे मुक्ति प्राप्त होगी। लेकिन यहूदियों और ईसाइयों ने इसके विरुद्ध अपनी अपनी पैतृक और साम्प्रदायिक गिरोहबन्धियों के कानून बना लिये। यहूदियों ने साम्प्रदायिकता का एक दायरा बनाया और उसका नाम यहूदी-मत रखा। जो इस दायरे के अन्दर है वह सत्य पर है और उसके लिए मुक्ति भी है। जो इसके बाहर है वह असत्य पर है और उसे कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। इसी तरह ईसाइयों ने भी अपना एक

दायरा बना कर उसका नाम ईसाई-मत रख लिया। जो इसमें दाखिल है केवल वही सच्चाई पर है और केवल उसी के लिए मुक्ति है, और जो उसके बाहर है न उसका सत्य में कोई हिस्सा है, और न वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अब रहे मनुष्य के कर्म से उनका नितान्त कोई मूल्य ही नहीं रहा। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही ईश्वरनिष्ठ और सदाचारी क्यों न हो, पर यदि वह यहूदियों की पैतृक गिरोहबन्दी या ईसाइयों की साम्प्रदायिक गिरोहबन्दी में दाखिल नहीं है तो कोई भी यहूदी अथवा ईसाई उसे सत्पथ का अनुगामी नहीं मान सकता। इसके विपरीत यदि बुरे से बुरे कर्मों का करनेवाला भी इनमें से किसी सम्प्रदाय में शामिल है तो उसके सम्प्रदायवाले उसे मुक्ति का अधिकारी समझते हैं। यहूदियों और ईसाइयों के इसी विश्वास को कुरान इन शब्दों में प्रकट करता है—“कूनु हूदन ओ नसारा तहतदू,” यानी इन लोगों के अनुसार ईश्वरनिष्ठा और अच्छे कर्मों की राह ईश्वरप्रदर्शित राह नहीं है, बल्कि यहूदी और ईसाई सम्प्रदाय ही ईश्वरप्रदर्शित राहें हैं। जब तक कोई व्यक्ति यहूदी अथवा ईसाई न हो जाय तब तक वह सत्पथ का गामी नहीं हो सकता। फिर कुरान इस विचार का खण्डन करते हुए कहता है—परमात्मा की हिदायत जो ससार का एक सर्वव्यापी नियम है, भला इन लोगों की अपनी गद्दी हुई गिरोहबन्दियों में क्योंकर परिमित हो सकती है? “बला, मन अस्लम वजहहू लिहाहे व होव मुहसिन।” इस वाक्य के जोर और उसकी व्यापकता पर ध्यान दो। कोई भी व्यक्ति, किसी भी वंश, जाति या सम्प्रदाय

का क्यों न हो यदि उसने परमात्मा के सम्मुख भक्तिभाव से सर मुकाया आर सदाचार का जीवन व्यतीत करना अगीकार कर लिया, तो उसने मुक्ति और कल्याण प्राप्त कर लिया, उसके लिए कोई खटका अथवा गम नहीं है।

धार्मिक सब्बाई की व्यापकता का इससे ज्यादा साफ और सार्व भौमिक पलान और क्या हो सकता है ?

و قال اليهود ليس بالصالحين
على سى و قال الصالحين
نسب اليهود على شي و
هم يقولون الكتاب كذلك
قال الدين لا يعلمون مثل
قولهم - والله بحكم بينهم
يوم العمامه فيما كانوا فيه
يصلون

और यहूदियो न कहा कि ईसा
इयो का धर्म कुछ नहीं है। इसी
तरह ईसाइयो न कहा कि यहू-
दियो के पास क्या धरा है ?
हालाकि दोनो ईश्वरीय ग्रन्थ
पढत हैं। और दोनो के धर्म का
उद्गमस्थान एक ही है। ठीक
ऐसी ही बात वे लोग करते हैं
जो धर्मग्रन्था का ज्ञान नहीं
रखत (यानी अरब के प्राचीन
धर्मावलम्बी जो यहूदियो और
ईसाइयो की तरह केवल अपन
ही को मुक्ति का पैतृक अधिकारा
समझते थ)। अच्छा, जिस बात
को लेकर यह परस्पर झगड रह

हैं अन्तिम न्याय के दिन पर-
मेश्वर उसका फैसला कर देगा
(और उसी समय हक़ीकत सब
पर प्रकट हो जायगी) ।—सू०
२, आ० ११३ ।

अर्थात् यद्यपि परमात्मा का बताया हुआ धर्म एक ही है और एक ही ईश्वरीय ग्रन्थ यानी तौरात दोनों के सामने मौजूद है, फिर भी इस धार्मिक गिरोहबन्दी का परिणाम यह हुआ कि दो परस्पर विरोधी और एक दूसरे को झूठा कहनेवाले जत्थे क़ायम हो गये । प्रत्येक जत्था दूसरे जत्थे को मुठला रहा है और हर जत्था सिर्फ अपने को ही मुक्ति और क़त्याण का ठेकेदार समझता है ।

प्रश्न यह है कि जब धर्म एक होने के स्थान पर अगणित जत्थों और सम्प्रदायों में बंट गया और हर जत्था केवल अपने ही को सच्चा और बाक़ी सब को झूठा बतलाने लगा तो अब इस बात का फैसला कैसे हो कि वास्तव में सत्य कहाँ है ? क़ुरान कहता है कि वास्तविक सत्य तो सब के पास है किन्तु व्यवहार में सब ने उसे ख़ा रखा है । सब को एक ही धर्म की शिक्षा दी गई थी और सब के लिए एक ही विश्वव्यापी हिदायत थी, लेकिन सब ने वास्तविक तत्त्व को नष्ट कर दिया और ईश्वरीय पथ पर मिल जुल कर रहने के स्थान पर अलग अलग गिरोहबन्दीया कर ली । अब

प्रत्येक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय से लड़ रहा है और समझता है कि मुक्ति और कल्याण मेरी ही पैवृक सम्पत्ति है, दूसरो का इसमें कोई हिस्सा नहीं।

सूरा २ में ऊपर की आयत के बाद ही निम्नलिखित वयान आता है—

و من اظلم ممن
مساحد الله ان يدرك فيها
اسمه وسعى في حرابها -
اولئك ما كان لهم يدخلوها
الا حاسبين - لهم في الدنيا
حري و لهم في الآخرة عذاب
عظيم

और (गौर करो), उससे बढ कर अन्यायी और कौन हो सकता है जो परमात्मा के उपासना-मन्दिरों में किता को परमात्मा के स्मरण और कीर्तन करने से रोके अथवा उन मन्दिरों के नष्ट करने का प्रयत्न करे ? जो लोग ऐसे जुल्म और उपद्रव करते हैं, वे वास्तव में इस योग्य नहीं हैं कि परमात्मा के मन्दिरों में पैर भी रखे (वे तभी उन मन्दिरों में प्रवेश कर सकते हैं जब दूसरो को डराने के स्थान पर वे स्वयं दूसरो से डरें और अन्याय तथा उपद्रव करने का साहस उनमें न रहे)। स्मरण

रखो, ऐसे आदमियों को इस
लाक में अपकीर्ति और परलोक
मे महान् यंत्रणा भोगनी होगी ।
(सू० २, आ० ११४)

यानी, विविध धर्मों की इस गिरौहबन्दी का परिणाम यह हुआ कि परमात्मा के उपासना-मन्दिर तक अलग अलग हो गये । यद्यपि सब धर्मों के अनुयायी एक ही परमात्मा के माननेवाले हैं, तथापि यह सम्भव नहीं कि एक धर्म का अनुयायी दूसरे धर्मवालों के बनाये हुए उपासना मन्दिर में जाकर परमात्मा का नाम ले सके । इतना ही नहीं, बल्कि प्रत्येक सम्प्रदाय के लोग केवल अपने ही उपासना-मन्दिर को ईश्वर की उपासना का स्थान समझते हैं और दूसरे सम्प्रदायों के उपासना गृहों का उनकी नज़रों में कोई आदर ही नहीं । यहाँ तक कि लोग कभी कभी धर्म के नाम पर उठकर दूसरों के उपासना-गृहों को नष्ट भ्रष्ट तक कर डालते हैं । कुरान कहता है इससे बढ़ कर अन्याय मनुष्य और क्या कर सकता है कि खुदा के बन्दों को उसकी पूजा करने से रोके । और केवल इसलिए रोके कि वे किसी दूसरे सम्प्रदाय में शामिल हैं, या किसी उपासना-गृह को केवल इसलिए गिरा दे कि वह हमारा नहीं बल्कि दूसरे सम्प्रदाय-वालों का बनवाया हुआ है । क्या तुम्हारे गढ़े हुए सम्प्रदायों की भिन्नता से परमात्मा भी भिन्न भिन्न हो गया ? क्या एक सम्प्रदाय का बनवाया हुआ उपासना-गृह परमात्मा का उपासना-मन्दिर है,

और दूसरो का बनवाया हुआ उपासना गृह परमात्मा का उपासना मन्दिर नहीं है ?

و لا توسلوا الى من دعى دینکم
 قل ان الهدى هدى الله ان
 یوسى احد من مل ما اویکم
 او یحتاجوکم عند دینکم -
 قل ان الفصل ید الله -
 یؤد من ینا - والله
 واسع علمهم

और (यहूदी लोग आपस म एक दूसरे से कहते हैं कि) मित्रा उनके जो तुम्हारे दीन की पैरवा करते हैं और किसी की बात न मानो । (ऐ पैगम्बर !) उनसे कह दो कि परमात्मा की हिदायत ही असली हिदायत है (आर वह सब के लिए एक समान खुली है, किसी सम्प्रदाय विशेष के लिए ही नहीं), और वह (यहूदी लोग) एक दूसरे से कहते हैं कि यह बात कभी न मानो कि जो धार्मिक सच तुम्हें दिया जा चुका है वह अब किसी दूसरे को भी मिल सकता है, या परमात्मा के सामने यहूदियों के विरुद्ध किसी दूसरे की कोई बात चल सकेगी । (ऐ पैगम्बर !) तुम इनसे कह दो कि परमात्मा

का देन और उसके प्रसाद का भण्डार तुम्हारे हाथों में नहीं है, वह उसी के हाथों में है। वह चाहे जिसे दे। वह सर्वव्यापक और सर्वज्ञ है। (सू० ३, आ० ७४)

यानी, यहूदियों का विश्वास यह है कि धर्म की जो हिदायत ईश्वर न उन्हें दी है वह केवल उन्हीं को दी है, सम्भव नहीं कि वह हिदायत किसी दूसरे व्यक्ति या जाति को प्राप्त हो सके। इस लिए वे कहते हैं कि अपनी सम्प्रदाय के लोगों के सिवा और किसी की भी सच्चाई या श्रेष्ठता को स्वीकार न करो, और न यह मानो कि परमात्मा के सामन तुम्हारे (यहूदियों के) विरुद्ध किसी भी आदमी की दलील चल सकती है। कुरान इस झूठे गुमान का खण्डन करता है और कहता है “इसल हुदा हुदल्लाह,” यानी परमात्मा की हिदायत ही असली हिदायत है। उस प्रभु की कृपा किसा एक व्यक्ति या समुदाय के लिए ही नहीं बल्कि सब के लिए है। इसलिए जो भी व्यक्ति ईश्वर की हिदायत की हुई राह पर चलेगा वह सत्य का अनुयायी समझा जायगा, चाहे वह यहूदी हो चाहे कोई और।

यहूदियों में साम्प्रदायिक गर्व इतना बढ़ गया था कि वे कहते थे कि परमात्मा न दोख्त की आग हम पर हराम कर दी है, और अगर हमसे कोई नरक में डाला भी जायगा तो इसलिए नहीं

कि उसपर ईश्वर का काप है बल्कि इसलिए कि अपने गुनाहों के दाग धब्बों से पाक सारु होकर वह फिर जन्नत में दाखिल हो।

कुरान इनके इस झूठे गुमान को जगह जगह बयान करता है और उसका खण्डन करते हुए पूछता है कि यह बात तुम्हें कहाँ से मालूम हुई कि यहूदी-सम्प्रदाय का प्रत्येक व्यक्ति मुक्तिप्राप्त है और उसे परलाक की यंत्रणा से छुटकारा मिल चुका है ? क्या तुम्हें परमात्मा ने बिना शर्त के मुक्ति का पट्टा लिख कर दे दिया है, कि जहा कोई व्यक्ति यहूदी हुआ दोजस्व की आग उस पर हराम हो गई ? अगर नहीं दिया तो फिर बतलाओ ऐसा विश्वास करना परमात्मा के नाम पर झूठ गढ़ना नहीं तो और क्या है ? इसके बाद कुरान परमात्मा के उनाये हुए इस नियम का एलान करता है कि “जिस किसी ने भी अपने कर्मों से बुराई कमाई उसका फल बुरा है, और जिस किसी ने भी भलाई कमाई उसका फल अच्छा है।” जिस तरह सखिया खान से खानवाला मर जाता है, चाहे यहूदी हा या गैर यहूदी, और दूध पीने से म्बस्थ और पुष्ट हाता है चाहे पीनेवाला किसी भी वंश, जाति या सम्प्रदाय का क्यों न हा, इसी तरह अन्तर्जगत में भी प्रत्येक कर्म का एक गुण विशेष है जो कम करनेवाले के जन्म, जाति या सम्प्रदायविशेष के कारण बदल नहीं सकता। मू० २ में लिखा है—

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى سُلْطَانِ النَّارِ और ये लोग (यहूदी) कहते हैं कि नरक की आग हमें कभी

عند الله عهداً لمن يعص
الله عهداً أم يقولون على الله
ما لا يعلمون - نلى من كسبه
سینه و احاط به حطهتته -
فاولئك اصحاب النار هم
فيها خالدون - والذين
اتبعوا و عملوا الصالحات
اولئك اصحاب الجنة هم
فيها خالدون

नहीं छूयेगी, और अगर छूयेगी
भी तो केवल कुछ दिनों के लिए।
(ऐ पैगम्बर !) इनसे कहो कि
तुम जो यह कहते हो तो क्या
परमात्मा से तुमने कोई प्रतिज्ञा
करा ली है कि अब वह उस
प्रतिज्ञा से फिर नहीं सकता ?
या तुम परमात्मा के नाम से
एक ऐसी झूठी बात कह रहे हो
जिसका तुमको कोई ज्ञान नहीं ?
नहीं, (परमात्मा का नियम तो
यह है कि कोई किसी भी बश
या जाति का व्यक्ति क्यों न हो)
जिस किसी ने भी बुराई कमाई
और जो पापा से घिर गया, वह
नारकी अर्थात् सदा नरक में
रहनेवाला है, और जिस किसी
न भी ईमान (विश्वास) का
मार्ग ग्रहण किया और जो सदा-
चारी हुआ वह बहिश्ती है और
सदा बहिश्त (स्वर्ग) में रहने
वाला है। (सू० २, आ० ७४, ७५)

सूरा ४ में सिर्फ यहूदियों और ईसाइयों को ही नहीं, बल्कि सब को सबोधन करत हुए, साफ साफ एलान किया गया है जिसे जान लेने के बाद किसी प्रकार के भी सन्देह या भ्रम की गुत्थाइश नहीं रहती।

ليس امامكم ولا انبي
 اهل الكتاب - من عمل
 سو يحزنه ولا يحذل من
 دون الله وليا ولا نصيرا

(मुसलमानों! याद रखो,
 मुक्ति और कल्याण) न तो
 तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है और
 न अन्य ईश्वरीय ग्रन्थ रखने
 वालोंकी इच्छा पर ही। (ईश्वरीय
 नियम तो यह है कि) जो कोई
 भी बुराई करेगा उसका फल उसे
 भोगना हागा। उस समय न तो
 किमी की मित्रता ही उसे ईश्व
 रीय कोप में उचा सकेगी और
 न किसी की सहायता (मू० ४,
 आ० १२३)

इन धार्मिक दलबन्धिया ही के परिणामरूप यहूदी समझते थे कि सच्चाई और इमानदारी ही जो कुछ भी आज्ञाएँ ईश्वर न दी हैं वह इसलिए नहीं हैं कि सब मनुष्यों के साथ सच्चाई और इमानदारी का व्यवहार किया जाय, बल्कि केवल इसलिए हैं कि एक

यहूदी दूसरे यहूदी के साथ बुराई न करे। वे कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति हमारा सहधर्मी नहीं है तो हमारे लिए उचित है कि हम जिस तरह भी चाहें उससे फायदा उठाएँ, सबाई और ईमानदारी के नियमों को ध्यान में रखने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। इस-लिए व्यापार में सूद लेने की मनाई उन्होंने सिर्फ अपने ही सहधर्मियों तक परिमित कर दी थी, और आज तक उनका यही व्यवहार चला आता है। वे कहते हैं कि एक यहूदी को दूसरे यहूदी से सूद नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक यहूदी अगर किसी गैर यहूदी से सूद ले तो कोई हरज नहीं। कुरान उनके इस विश्वास का शिकार करत हुए उसे उनका एक बहुत बड़ा भ्रम करार देता है।

و احدهم الربوا و قد بهوا
عده و اكلمهم اموال الناس
بالسائل
उनका (यहूदियों का) सूद
खाना, हालांकि वे इससे रोक
दिये गये थे, और उनकी यह
बात कि लोगो का माल अनु-
चित उपायों से खा लेत
थे । (सू० ४, आ० ५९)

✓ इसी तरह जो यहूदी अरब में निवास करते थे, वे कहते थे कि अरब के अशिक्षित निवासियों के साथ व्यवहार करने में हमें दियानतदारी और सबाई की कोई आवश्यकता नहीं, ये लोग मूर्तिपूजक हैं, हम इन लोगो का धन जिस तरह भी खा लें हमारे लिए जायज है।

دلک نامہم قالوا لہس (यहूदियों की) इस बेई-
 علینا فی الامیہیں سنیل مानी का कारण यह है कि वे
 یقولون علی اللہ الکذب وہم कहते हैं कि (अरब के इन)
 یعلمون نلی من اوفی ارशیت लोगो के साथ (बेई
 معہدہ واسعی فان اللہ یحب मानی करने में) हमसे कोई
 التعمین पूछा तब नहीं होगा (जिस
 तरह भी हम चाहे इनका माल
 खा ले सकते हैं, हालांकि)
 ऐसी बात कह कर वे साफ
 परमात्मा के नाम पर झूठ
 गढ़ते हैं । वे जानते हैं कि
 इश्वरीय धर्म की यह आज्ञा
 नहीं हो सकती । हा, (इनस
 पूछा जायगा और अवश्य पूछा
 जायगा, क्योंकि परमात्मा का
 नियम तो यह है कि) जा कोई
 अपने वचन को सच्चाई से पूरा
 करता है और बुराई से बचता
 है, वही परमात्मा की प्रसन्नता
 प्राप्त करता है, और परमात्मा
 बुराई से बचनवालों से प्रेम
 करता है । (सू० ३, आ० ७०)

। यानी, ऐसा विश्वास रखना परमात्मा के धर्म पर प्रत्यक्ष झूठ थोपना है। ईश्वर का बताया हुआ धर्म तो यह है कि हर एक व्यक्ति के साथ नकी करनी चाहिए, और हर अवस्था में सच्चाई और दियानतदारी से काम लेना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो और किसी भी धर्म या सम्प्रदाय का क्यों न हो, क्योंकि सफेद हर हाल में सफेद है और काला हर हाल में काला है। कोई सफेद वस्तु इसलिए काली नहीं हो सकती कि वह किसी विशेष आदमी का ही गई है, और कोई काली चीज इसलिए सफेद नहीं हो जा सकती कि वह किसी जाति अथवा सम्प्रदायविशेष के हाथ से निकली है। इसलिए दियानतदारी हर हाल में दियानतदारी है और बढ़-दियानती हर हालत में बढ़-दियानती है।

कुरान के आविभाव के समय अरब में तीन बड़े बड़े मजहबी गिरोह थे, यहूदी, इसाई, और अरब के मूर्तिपूजक। और ये तीनों हज़रत इब्राहीम का एक समान प्रतिष्ठा और आदर की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि तीनों सम्प्रदायवालों के आदिपुरुष इब्राहीम ही थे। इसलिए कुरान इन धार्मिक गिरोहबन्धियों की गुमराही को स्पष्ट करने के लिए एक निहायत सीधा सादा प्रश्न इन तीनों के सामन रखता है। वह कहता है कि यदि दीन की सच्चाई सम्प्रदायविशेष पर ही निर्भर है तो बतलाओ हज़रत इब्राहीम किस सम्प्रदाय के थे? उस समय तक न तो यहूदी-मत का आविर्भाव हुआ था और न इसाई-मत का, और न उस समय तक किसी और ही सम्प्रदाय का अस्तित्व था? फिर यदि हज़रत इब्राहीम

किसी भा सम्प्रदायविशेष के न होने पर भी सच्च धर्म के मार्ग पर ध, तो बतलाओ वह मार्ग कौन सा था ? कुरान कहता है कि वह उसी सच्चे धर्म का मार्ग था जो तुम्हारी अपना गदी हुई दल बन्दियों से उद्धतर और अखिल मानवजाति के लिए, एक समान मुक्ति का मार्ग है—याना एक ही परमेश्वर की सीधी सादी वपासना और सदाचार का जिन्दगी ।

و قالوا كونوا هودا او نصارى
 يهودا من نل مله ابراهيم
 حلهم و ما كان من المبركهن

और यहूदी कहते हैं, यहूदी हो जाओ, हिदायत पाओगे । ईसाई कहते हैं, ईसाई हो जाओ, हिदायत पाओगे । (ऐ पैगम्बर !)

तुम कह दो, नहीं, (परमात्मा का विश्वव्यापी हिदायत तुम्हारी इन गिराहबन्दिया में नहीं जकड़ी जा सकती), हिदायत का रास्ता तो वही सीधा रास्ता है जो इब्राहीम का था और नि सन्देह इब्राहीम मुशरिक* न था । (सू० २, आ० १२९)

* जो एक ईश्वर को छोड़ कर किसी दूसरे का पूजा करे ।

يا اهل الكتاب لم تصاحون
 في ابراهيم و ما ابرئت
 العرويه و الاستجیل الا من بعده -
 انا معتلون

ऐ धर्मग्रन्थों के मानने-
 वालो ! तुम इब्राहीम के बारे
 में क्यों बहस करते हो जब
 कि यह बात बिलकुल साफ है
 कि तौरात और इब्जील इब्रा
 हीम के बहुत बाद उतररीं ? क्या
 ऐसी मोटी बात समझने की
 बुद्धि भी तुममें नहीं है ? (सू०
 ३, आ० ५८)

यानी, कुरान यहूदियों और ईसाइयों से सवाल करता है कि तुम्हारी यह गिरोहबन्दिया ज्यादा से ज्यादा तौरात और इब्जील के समय से शुरू होती हैं, तो फिर बतलाओ तौरात से पहले भी ऐसे आदमी मौजूब थे या नहीं जिनको ईश्वर से हिदायत मिली हो ? अगर थे, तो उनका मार्ग क्या था ? स्वयं तुम्हारे वश के, यानी इसराईल वश के, तमाम पैगम्बरों का मार्ग क्या था ? हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटों और पोतों को जिस धर्म की शिक्षा दी थी वह धर्म कौन सा था ? हज़रत याक़ूब मृत्यु शय्या पर जब अपने बेटों को ईश्वरीय धर्म पर दृढ़ रहने का अन्तिम उपदेश दे रहे थे, तो वह धर्म कौन सा था ? जाहिर है कि वह यहूदी-मत या ईसाई-मत की गिरोहबन्दी नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों गिरोहबन्दिया हज़रत मूसा और हज़रत ईसा के

नाम पर की गई हैं, और ये दोनों हज़रत इब्राहीम और हज़रत याक़ूब से कइ सौ वर्ष बाद पैदा हुए। इसलिए सिद्ध हुआ कि इन तुम्हारे गढे हुए दायरो से परे भी मुक्ति का कोई उच्चतर मार्ग मौजूद है, जो उस समय भी मानवसमाज के सामने था जब कि तुम्हारे इन सम्प्रदायो का नाम निशान तक न था। कुरान कहता है कि यही मार्ग धर्म का वास्तविक मार्ग है, और इसे प्राप्त करने के लिए किसी गिरोहबन्दी की आवश्यकता नहीं, बल्कि आवश्यकता है विश्वास और सदाचरण की।

<p> أم كلفتم شهداء ان حصر يعقوب الموب ان قال لئله ما بعدون من بعدني و قالوا بعد الهك و اله انا ك ابراهيم و اسمعيل و استحي الها واحدا و نحن له مسلمون </p>	<p> फिर क्या तुम उस समय मौजूद थे जब याक़ूब के सिर- हाने मृत्यु खड़ी थी और उसने अपनी सन्तान से पूछा था कि बतलाओ मेरे बाद तुम किसकी उपासना करोगे, उन्होंने उत्तर दिया था कि हम उसी एक ईश्वर की उपासना करगे जिसकी तुम और तुम्हारे पूर्वजों, इब्राहीम, इस्माईल, और इसहाक ने की है, और हम परमात्मा के आज्ञाकारी रहेंगे ? (सू० २, आ० १२७) </p>
--	--

कुरान कहता है ईश्वराय धर्म की जड़ यही है कि मनुष्यमात्र परस्पर भाई और सब एक हैं। उसकी जड़ भेद और घृणा नहीं है। खुदा के जितने भी रसूल दुनिया में आये सब ने यही शिर्का दी कि तुम सब बुनियादी तौर पर एक ही गिरोह और एक ही जाति हो, और तुम सब का पालनहार भी एक ही है। इसलिए उचित है कि सब उसी एक परवरदिगार की बन्दगी करें, और एक घराने के भाई-बन्धों की तरह मिल जुल कर रहें। यद्यपि प्रत्येक धर्म के संस्थापक न इसी मार्ग का उपदेश दिया था, तथापि हर धर्म के अनुयायी इस मार्ग से हट गये। परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक देश, प्रत्येक जाति, और प्रत्येक वंश ने अपना अलग अलग जत्था बना लिया और प्रत्येक जत्था अपने ही तौर तरीकों में मग्न हो गया।

कुरान ने पिछले पैगम्बरों और धर्म प्रवर्तकों में से जिनके उपदेश उद्धृत किये हैं उन सब के सिद्धान्तों का मुख्य तत्त्व भी यही है, और प्रायः अधिकांश के उपदेशों का अन्त धर्म की एकता और मनुष्य के विश्व-भ्रातृत्व पर ही होता है।

وَلَعَدَّ ارسلنا نوحا الى
 يومه فقال يا قوم اعبدوا الله
 ما لكم من اله عهده - اوله
 जैसे, सूरा २३ में सब से
 पहले हजरत नूह के उपदेशों
 का वर्णन आता है।

تبعون - (२३ २३)

ثم انشانا من بعده رسولا
 اخرين فارسلنا فيهم رسولا
 इसके बाद उन रसूलों के
 उपदेशों की तरफ इशारा किया

مَلِهِمْ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ
 (३२) مِنْ آلِهِ عِبرَةٌ

فَإِنْ هَاجَرْتُمْ مَوْسَى وَآحَاةَ
 (३७) هَارُونَ ضَلَّكَ هُوَ

وَجَعَلْنَا أَسْمَاءَ وَهَاجَرَتِ مَوْسَى كَيْفَ هَاجَرْتُمْ
 (५२) إِيَّاهُ فَتَبَيَّنَ لَهُمْ

अन्त मे इन सब का जिक्र करने के बाद निम्नलिखित सन्देश
 का एलान किया गया है—

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا -
 أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ - وَانْهَاجُوا سَبِيلَ اللَّهِ
 هَذِهِ صِيْرَتُ الْأُمَمِ الَّتِي دَخَلَتْ فِيهَا
 الْأَنْبِيَاءُ مِنْ قَبْلِهِمْ - وَانْهَاجُوا سَبِيلَ اللَّهِ
 هَذِهِ صِيْرَتُ الْأُمَمِ الَّتِي دَخَلَتْ فِيهَا
 الْأَنْبِيَاءُ مِنْ قَبْلِهِمْ - وَانْهَاجُوا سَبِيلَ اللَّهِ

और हमन सब पैगम्बरों को
 यही आज्ञा दी थी कि पाक और
 साफ चीजें खाओ और सदा
 पार का जीवन व्यतीत करो ।
 तुम जो कुछ भी करत हो उससे
 मैं बेखबर नहीं हूँ । और
 (देखो) यह तुम्हारा गिरोह
 वास्तव मे एक ही गिरोह है,
 और मैं तुम सब का पालनहार
 हूँ । (इस लिए अलग न हो,
 और) अवज्ञा से बचो । लेकिन
 फिर ऐसा हुआ कि लोगों ने
 एक दूसरे से कट कर अलग

अलग धर्म बना लिप, हर टोली
के पस्ले जो कुछ पढ गया वह
उसी मे मग्न है। (सू० २३,
आ० ५३)

यानी, एक के बाद दूसरे सब पैगम्बरों न यही शिक्षा दी थी कि ईश्वर की बन्दगी करो और सदाचरण का जीवन व्यतीत करो। परमात्मा के सम्मुख तुम सब एक ही गिरोह और एक ही सम्प्रदाय हो। तुम सब का एक ही पालनहार है। तुममे से कोई गिरोह दूसरे गिरोह को अपने से अलग न समझे और न कोई गिरोह दूसरे गिरोह का विरोधी हो। *فقطعوا امرهم بيلهم ذرا* लकिन लोगो ने इस शिक्षा को भुला दिया। अपनी अपनी अलग अलग टोलिया बना ली *كل حب ما لديهم مرحون* हर टोली उसी मे मग्न है जो उसके पस्ले पढ गया है।

धार्मिक गिरोहबन्दी के रीति रिवाजो मे से एक रस्म वह है जिसे इसाई-मत ने अख्तियार कर लिया और जिसे वह बप्तिस्मे के नाम से पुकारता है। वास्तव मे यह एक यहूदी रस्म थी जो पापो का प्रायश्चित्त करते समय अदा की जाती थी। इसलिए उसका मूल्य एक मामूली रस्म के मूल्य से अधिक नहीं है। लेकिन ईसाइयो ने इसे मुक्ति और कल्याण की बुनियाद समझ ली है। जब तक कोई मनुष्य हजरत ईसा मसीह के नाम पर बप्तिस्मा न ले तब तक वह नेक और धार्मिक नहीं समझा जा सकता है, और न अन्त में

उसे मुक्ति ही प्राप्त हो सकती है। कुरान कहता है, यह कैसी गुम-राही है कि मनुष्यों की मुक्ति और उनका कल्याण जिनका दार मदार सिर्फ उनके कर्मों पर है एक विधिविशेष के साथ आवद्ध कर दिया जाय। यह मनुष्य का ठहराया हुआ 'बसिस्मा' परमात्मा का बसिस्मा नहीं है। परमात्मा का बसिस्मा तो यह है कि तुम्हारे दिल इश्वरनिष्ठा के रङ्ग में रङ्ग जायें।

صعة الله ومن احسن
 من الله صعة ومن احسن له
 عابدون

यह परमात्मा का रङ्ग है
 (यानी ईश्वरीय धर्म का
 स्वाभाविक 'बसिस्मा' है) और
 रंगने में परमात्मा से अच्छा
 और कौन हो सकता है? हम
 तो उसी की बन्दगी करनेवाले
 हैं। (सू० २, आ० १३८)

सूरा २ में जगह जगह यह भी कहा गया है कि ईश्वरीय धर्म का मार्ग कर्ममार्ग है, और प्रत्येक मनुष्य के लिए वही होता है जो उसके कर्मों की कमाई है। किसी मनुष्य की मुक्ति या उसके कल्याण में इस बात से कोई सहायता नहीं मिल सकती कि उसके गिरोह में बहुत से पैगम्बर या महान् पुरुष हो चुके हैं या वह नेक मनुष्यों के वश से है या किसी पिछली क्रौम के साथ उसका पुराना सम्बन्ध है।

ملك امة قد حلب वह एक क्रौम थी जो गुजर
 لها ما كسبت و لكم ما كسبت चुकी। उसके लिए वह था जो
 و لا تسئلون عما كانوا يعملون उसने अपने कर्मों से कमाया,
 और तुम्हारे लिए वह है जो
 तुम अपने कर्मों से कमाओ।
 उनके कर्मों के लिए तुमसे कोई
 पूछ-ताछ नहीं होगी। (सू० २,
 आ० १२८)

५। कुरान का उपदेश ।

कुरान के पृष्ठो मे कोई बात भी इतनी साफ दिखाई नहीं देती जितनी यह कि कुरान न बार बार स्पष्ट और निर्णायक शब्दो मे इस सच्चाई का एलान कर दिया है कि कुरान किसी नई मजहबी गिरोहबन्दी का सन्देश लकर ससार म नहीं आया, बल्कि वह विविध धर्मा की असली लडाइयो ओर भगडा स संसार को मुक्त कर उन सबको उसी एक मार्ग पर एकत्र कर देना चाहता है जो सब का एक सामान्य ओर सर्वसम्मत मार्ग है ।

कुरान बार बार कहता है कि जिस माग पर मे लोगो को बुलाता हूँ वह कोई नया मार्ग नहीं, ओर न सत्य का कोई नया मार्ग हो ही सकता है । मेरा माग वही मार्ग है जो सनातन से चला आता है और जिसकी ओर सब धर्मों के प्रवर्तको ने मनुष्य को बुलाया है ।

سرع لكم من الدس ما	और (देखो) उसने तुम्हारे
وصى به نوحا و الدي	लिए धर्म की वही राह ठहराई
أوحى اليك و ما وصى به	है जिसकी वसीयत नूह से की
إبراهيم و موسى و عيسى أن	गई थी, और जिस पर चलने की
أقيموا الدين و لا تتفرقوا	आज्ञा इब्राहीम, मूसा और ईसा
فيه	को दी गई थी, (इन सब की

शिक्षा यही थी) कि अहीन
(यानी परमात्मा का एक ही
दीन) क़ायम रखो और इस
मार्ग में अलग अलग न हो
जाओ । (सू० ४२, आ० १३)

सूरा ४ में आया है—

اٰ اٰوحيٰنا اِلٰكَ كَمَا
اَوْحَيْنَا اِلٰى نُوْحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ
بَعْدِهِ وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اِبْرٰهِيْمَ
وَاسْمٰعِيْلَ وَاسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ
وَاسْحٰقَ وَيُوْسُفَ وَهٰرُونَ وَ
مُوسٰى وَدَاوُدَ وَنُوْحًا - وَاَوْحَيْنَا
مِنْ قَبْلِ هٰذَا مِنْ رُسُلِنَا لَكَ
مَعْلُوْمٌ

(ऐ पैगम्बर !) हमने तुम्हारे
पास उसी तरह अपनी 'वही'
(ईश्वरीय आदेश) भेजी है
जिस तरह नूह के और उन सब
पैगम्बरों के पास भेजी थी जो
नूह के बाद हुए, और जिस
तरह इब्राहीम, इस्माईल, इस
हाक, याकूब, याकूब के वंशजों,
ईसा, अय्यूब, यूनस, हारून,
सुलैमान, इत्यादि के पास भेजी
थी, और जिस तरह हमने
दाऊद को ज़बूर प्रदान की
थी । इनके सिवा और भी
पैगम्बर हुए हैं जिनमें से कुछ
का हाल हम तुम्हें सुना चुके हैं

और कुछ का नहीं । (सू० ४,
आ० १६३)

सूरा ६ में कुरान से पहले के रसूलों का उल्लेख करते हुए इस्लाम के पैगम्बर से कहा गया है—

اولئك الذين هدى الله
مهديهم اعدده
ये वे लोग हैं जिनको पर
मात्मा ने सत्य का मार्ग दिखाया ।
(इसलिए ऐ पैगम्बर !) तुम
भी इन्हीं की हिदायत का (अर्थात्
इन्हीं के मार्ग का) अनुसरण
करो । (सू० ६, आ० ९०)

इसीलिए कुरान के उपदेश की पहली बुनियाद यह है कि सब धर्मों के सस्थापकों का और सब ईश्वरीय ग्रन्थों का समान रूप से समर्थन किया जाय, यानी यह विश्वास किया जाय कि वे सब सत्य पर थे, सब ईश्वर का सत्य सदेश पहुँचानवाले थे, और सब न एक ही सत्य और एक ही नियम की शिक्षा दी है, और उन सब की सर्वसम्मत शिक्षा के अनुसार चलना ही हिदायत और कल्याण का सच्चा मार्ग है ।

قل امنا بالله وما انزل
عليه وما الانزل على ابراهيم
(ऐ पैगम्बर !) कह दो,
हमारा तरीका तो यह है कि हम

कुरान और धार्मिक मतभेद

विश्वास है ।)—सू० ३,

आ० ७८ ।

कुरान ने इस आयत में और भी अनेक स्थलों पर ईश्वर के पैगम्बरो में भेदभाव रखन को एक बहुत बड़ी गुमराही करार दिया है, और सच्चाई की राह ही यह बतलाई है कि तफरीक बैनर्हसुल से इनकार किया जाय । 'तफरीक बैनर्हसुल' का अर्थ यह है कि खुदा के रसूला का समर्थन करन में भेदभाव किया जाय, यानी यह समझना कि इनमें से अमुक सच्चा था और अमुक सच्चा न था, अथवा किसी एक की सच्चाई को मानना और दूसरे की सच्चाई को न मानना, अथवा शेष सब की सच्चाई को मानना और किसी एक से इनकार कर देना । कुरान कहता है कि प्रत्येक ऐसे सच्चे व्यक्ति का, जो ईश्वरीय धर्म के मार्ग पर चलना चाहता है यह कर्तव्य है कि वह बगैर किसी भेदभाव के सब पैगम्बरो, सब धर्मग्रन्थों, और सब वर्मा के उपदेशों पर एक समान रूप से विश्वास करे और किसी एक से भी इनकार न करे । उसका तरीका यह होना चाहिए कि वह कहे कि "सच्चाई जहाँ भी प्रकट हुई है और जिस किसी के भी मुख से प्रकट हुई है सच्चाई है और उस पर मेरा विश्वास है ।"

اسم الرسول كما 'खुदा का पैगम्बर उस
 الله من ربه و المؤمنين (ईश्वरीय वाणी) पर विश्वास

रखता है जो उसके पालनहार
 की तरफ से उस पर उतरी है,
 और उसके अनुयायी भी उस
 बाणी पर विश्वास करते हैं।
 ये लोग परमात्मा पर, उसके
 फरिश्तो पर, उसके धर्मग्रन्थो
 पर, और उसके रसूलों पर
 विश्वास करते हैं। (उनके
 विश्वास की पद्धति यही है कि
 वे कहते हैं कि) हम परमात्मा
 के रसूलों में से किसी को दूसरे
 से अलग नहीं करते (कि किसी
 एक को मानें और दूसरे को न
 मानें । हम सब का समान रूप
 से समर्थन करते हैं। ये वे लोग
 हैं जिन्होंने धर्मों के सस्थापकों
 की पुकार सुन कर) कहा,
 " ऐ खुदा ! हमने तेरा सन्देश
 सुना और तेरी आज्ञा मानी, तेरी
 क्षमा हमें प्राप्त हो क्योंकि हम सब
 को अन्त में लौट कर तेरी ही ओर
 आना है। (सू० २, आ० २८५)

कुरान कहता है खुदा एक ही है, उसकी सच्चाई एक है, लेकिन उस सच्चाई का पैगाम बहुतों ने पहुँचाया है। फिर अगर तुम किसी एक पैगम्बर की बात का समर्थन करते हो और दूसरो से इनकार करते हो तो इसका मतलब यह हुआ कि एक ही सच्चाई को एक जगह मान लेते हो दूसरी जगह ठुकरा देते हो, अथवा एक ही बात मान भी लेते हो और रद्द भी कर देते हो। जाहिर है ऐसा मानना मानना नहीं है, बल्कि बहुत ही बुरे ढङ्ग का इनकार है।

कुरान कहता है, खुदा की सच्चाई उसकी अन्य सब बातों की तरह उसकी विश्व व्यापी देन है। वह न तो किसी युगविशेष से सम्बन्ध रखती है, न किसी वंश अथवा जातिविशेष से, और न किसी सम्प्रदायविशेष से ही। तुममे अपने लिए तरह तरह की जातीय, भौगोलिक और वंशगत हद्द बना ली हैं, लेकिन खुदा की सच्चाई के लिए तुम कोई इस तरह का भेदभाव नहीं कर सकते।

खुदा की सच्चाई की न तो कोई जाति है, न कोई वंश, न कोई भौगोलिक हद्दबन्दी है, और न कोई साम्प्रदायिक गिरावन्दी। वह खुदा के सूरज की तरह प्रत्येक स्थान में चमकती है और मनुष्यमात्र को रोशनी पहुँचाती है। अगर तुम परमात्मा की सच्चाई की खोज में हो तो उसे एक ही कोने में मत ढूँढो, वह हर जगह प्रकट होती है और हर युग में अपना प्रकाश फैलाती है। तुम्हें किसी खास समय का, जाति का, देश का, भाषा का, और तरह तरह की गिरावन्दी का उपासक न होकर केवल खुदा का

और उसकी विश्वव्यापी सच्चाई का अपासक होना चाहिए। उसकी सच्चाई चाहे कहीं भी आई हो और चाहे जिस रूप में आई हो वह तुम्हारी निधि है और तुम उसके उत्तराधिकारी हो।

इसलिए कुरान ने 'तफरीक बैनरहसुल' की राह को जहाँ तहाँ इनकार (नास्तिकता) की राह करार दिया है और ईमान की राह उसके विपरीत यह बतलाई है कि बगैर भेदभाव के सब को माना जाय। कुरान कहता है कि इस संसार में मार्ग सिर्फ़ दो ही हैं, तीसरा नहीं हो सकता। ईमान का मार्ग यह है कि सब को मानो, इनकार की राह यह है कि सबका या किसी एक का इनकार करो। यहाँ किसी एक के इनकार का भी वही अर्थ है जो सबके इनकार का है।

ان الذين يكفرون بالله و	जो लोग परमात्मा और
رسوله و يريدون ان يعمروا	उसके पैगम्बरो को नहीं मानते
بين الله و رسوله و يقولون	और चाहते हैं कि परमात्मा
نؤمن ببعض و نكفر ببعض و	और उसके पैगम्बरो में भेद करें
يريدون ان يتخذوا بهن	(यानी किसी को ख़ुदा का रसूल
ذلك سبيلا اولئك هم الم كفرون	माने और किसी को न मानें),
حما - و اعتدوا للكافرين	और कहते हैं कि इनमे से
عداوا مهيدا - و الذين امنوا	किसी को हम मानते है और
بالله و رسوله و لم يعمروا بهن	किसी को नहीं मानते, फिर
احد منهم اولئك سوف	चाहते हैं कि (अविश्वास और

يؤمنهم احوارهم - و كل الله
 عمروا وحدها तीसरा मार्ग अख्तियार कर लें ।
 विश्वास करो, ये ही लोग हैं
 जिनके अविश्वास (कुफ्र)
 में कोई शक नहीं । जिन लोगों
 की राह अविश्वास की राह है
 उनके लिए उन्हें अपमानित करने
 वाला ईश्वरीय कोप तैयार है ।
 लेकिन जो लोग परमात्मा और
 उसके सब पैगम्बरों पर विश्वास
 करते हैं और किसी एक पैगम्बर
 को भी दूसरे से प्रथक् नहीं
 करते (यानी किसी एक की
 सच्चाई से भी इनकार नहीं
 करते), निस्सन्देह ये ही लोग
 हैं जिन्हें परमात्मा शीघ्र उनके
 सुकर्मों का फल देगा । वह बड़ा
 ही दयालु और कृपालु है । (सू०
 ४, आ० १४९)

सूरा २ में सच्चे विश्वासी की राह यह बतलाई गई है—

و الدس يؤمنون بما أول और वे लोग जो उस
 الهك و ما أول من ملك - सच्चाई पर विश्वास करते हैं

و بالاحرة هم يوقنون - اولئك
 على هدى من ربهم و اولئك
 هم المفلحون

जो इस्लाम के पैगम्बर पर प्रकट
 हुई है और उन सब सच्चाइयों
 पर भी विश्वास करते हैं जो
 इस्लाम से पहले दुनिया में प्रकट
 हो चुकी है, और जो आखिरत
 (आइन्वा) की जिन्दगी पर भी
 विश्वास रखते हैं, ये ही लोग हैं
 जो अपने परवरदिगार की ठह
 राई हुई हिदायत पर हैं, और
 ये ही हैं जिन्होंने कल्याण प्राप्त
 किया है । (सू० २, आ० २)

कुरान कहता है, अगर तुम्हें इस बात से इनकार नहीं है कि
 समस्त विश्व का सृजनहार एक ही है और वही परवरदिगार
 समान रूप से प्राणीमात्र का भरण पोषण कर रहा है, तो फिर
 तुम इस बात से कैसे इनकार कर सकते हो कि उसके आध्यात्मिक
 सत्य का नियम भी एक ही है, और वह नियम भी एक ही तरह
 पर मनुष्यमात्र को दिया गया है ? कुरान कहता है, तुम सब का
 परवरदिगार एक है, तुम सब एक ही परमात्मा के नाम-लेवा हो,
 तुम सब के पथप्रदर्शको ने तुम्हें एक ही पथ दिखलाया है, फिर यह
 कैसी गुमराही की पराकाष्ठा और बुद्धि का दिवाला है कि सूत्र एक
 है, लक्ष्य एक है, लेकिन एक समुदाय दूसरे समुदाय का शत्रु है,

एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से घृणा करता है, और फिर ये सब लड़ाई झगड़े किस के नाम पर किये जाते हैं ? उसी परमात्मा और उसी परमात्मा के धर्म के नाम पर जिसने सब को एक ही चौखट पर मुकाया था और सब को एक भ्रातृत्व के सूत्र में बांधा था ।

قل يا اهل الكتاب هل
 بلعنون منا الا ان امنا بالله
 و ما اهل البيت و ما اهل
 من قتلک و ان اکرمهم
 فاسفون

इन लोगो से कहो कि ये
 धर्मप्रन्थवालो । तुम जो हमारा
 विरोध करने के लिए कटिबद्ध
 होगये हो तो बतलाओ, इसके
 सिवा हमारा क्या अपराध है कि
 हम परमात्मा पर विश्वास करते
 हैं और जो कुछ सत्य हम पर
 प्रकट हुआ है और जो कुछ हम
 से पहले प्रकट हो चुका है, उस
 सब पर विश्वास रखते हैं ?
 (फिर क्या ईश्वर की उपासना
 करना और उसके पैगम्बरों का
 समर्थन करना तुम्हारे निकट अप
 राध और ऐव हैं ? अफसोस तुम
 पर !) तुम मे अधिकांश ऐसे ही
 हैं जो सत्य के मार्ग से सर्वथा
 पृथक् हैं । (सू० ५, आ० ६४)

ان الله ربي و ربكم देखो, खुदा तो मेरा और
 فاعبدوه - هذا صراط مستقيم तुम्हारा दोनों का परवरदिगार
 है । इसलिए उसकी उपासना
 करो, यही धर्म का सीधा मार्ग
 है । (सू० १९, आ० ३९)

(ऐ पैगम्बर ! इन से)
 قل انصاحولنا في الله कहो, क्या तुम परमात्मा के
 و هو ربنا و ربكم , و لنا विषय मे हम से झगडा करते
 اعمالنا و لكم اعمالكم - हो यद्यपि हमारा और तुम्हारा
 نحن له مخلصون दोनों का पालनहार वही है, और
 हमारे लिए हमारे कर्म हैं, तुम्हारे
 लिए तुम्हारे कर्म (यानी प्रत्येक
 व्यक्ति को उसके कर्मानुसार फल
 भोगना है, फिर इस बारे मे
 झगडा क्यों करते हो) ?—सू०
 २, आ० १३९ ।

यह बात याद रखनी चाहिए कि कुरान में जहाँ कहीं किसी को सम्बोधन किया गया है, जैसे कि ऊपर की आयत में “इन्नल्लाह रब्बी व रब्बु-कुम्,” अर्थात् परमात्मा मेरा और तुम्हारा दोनों का प्रतिपालक है । अथवा, ‘इल्लाहुना व इल्लाहुकुम् बाहिद’—हमारा और

तुम्हारा दोनो का खुदा एक ही है, अथवा, 'अ तोहाज्जूनना फिल्लाहि व हाव रब्बुना व रब्बुकुम् व लना अअमालुना व लकुम् अअमालुकुम्,' अर्थात् 'क्या तुम खुदा के बारे में हम से झगडा करते हो यद्यपि हमारा और तुम्हारा सब का पालनहार वही है और हमारे लिए हमारे कर्म और तुम्हारे लिए तुम्हारे,'— वहाँ वहाँ इन सब वक्तियों का उद्देश्य इसी तत्त्व पर ज़ार देना है, याना जब सब का पालनहार एक ही है, और प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मानुसार ही फल मिलत है, तो फिर खुदा और धर्म के नाम पर ससार भर में ये लडाइ और झगड क्यों हैं? कुरान बार बार कहता है कि मेरी शिक्षा इसके सिवा और कुछ नहीं है कि इश्वर का उपासना और सदाचरण ही मनुष्य का कर्तव्य है, मैं किसी धर्म को झूठा नहीं कहता, मैं किसी धर्म के प्रवर्तक से इनकार नहीं करता, सबका समान रूप से समर्थन करता हूँ, और उन सबकी सामान्य और सर्वसम्मत शिक्षा ही मेरी शिक्षा है, फिर मेरे विरुद्ध समस्त धर्मानुयायियों ने लडाई का एलान क्यों कर दिया है?

यही कारण है कि कुरान ने किसी भी धर्म के अनुयायी से यह नहीं चाहा कि वह कोई नया मत अथवा नया सिद्धान्त स्वीकार करे, बल्कि कुरान हर गिरोह के सामने यही माग पेश करता है कि तुम अपने धर्म की वास्तविक शिक्षा पर सच्चाई के साथ अमल करो। कुरान कहता है कि अगर तुम ऐसा कर लिया तो मेरा काम पूरा हो गया, क्योंकि मेरा सन्देश कोई नया सन्देश नहीं है

बल्कि वही सनातन सार्वभौमिक सन्देश है जो समस्त धर्म सस्था पको ने दिया है ।

قل يا اهل الكتاب لستم
على سى حتى مهموا
التوريه و الانجيل و ما
انزل اليكم من ربكم و
لهديد كثير ما انزل
اليك من ربك طعنا وكمرا
فلا تاس على القوم الكافرين -
ان الدس املوا و الدس عادوا
و الصابون و الصارون من
اس داله و الموم الاحر و
عمل صالحا فلا خوف عليهم
و لا هم يحزنون

(ऐ पैगम्बर !) कह दो कि
ऐ धर्मग्रन्थवालो ! जब तक
तुम तौरात और इजील पर
और उन सब धर्मग्रन्थों पर जो
तुम पर प्रकट हुए हैं, ठीक ठीक
अमल नहीं करोगे तब तक
तुम्हारे पास धर्म का कोई अंश
भी नहीं है । और (ऐ पैगम्बर !)
तुम्हारे पालनहार की ओर से
जो कुछ सत्य तुम्हारे ऊपर प्रकट
हुआ है, (बजाय इसके कि ये लोग
उससे हिदायत हासिल करे, तुम
देखोगे कि) इनमें स बहुतों का
अविश्वास और उनकी उद्दण्डता
और भी ज्यादा बढ़ जायगी ।
जिन लोगों ने सच्चाई की जगह
सत्य से इनकार करने की राह
ग्रहण कर ली है, (वे कभी मानने-
वाले नहीं हैं) । तुम इनकी हालत

पर व्यर्थ अफसोस मत करो। चाहे कोई तुम्हारी बताई हुई राह का माननवाला हो चाहे कोई यहूदा हो, चाहे ईसाई हो, चाहे साबी हो, या कोई और हो, (ईश्वर का कानून यह है कि) जो कोई भी परमात्मा पर और आखिरत के दिन (अर्थात् अन्त में सब को अपने अपने कर्मों के फल मिलन के दिन) पर विश्वास करता है, और उसके कर्म भी अच्छे हैं, तो उसके लिए न तो किसी प्रकार का खटका है और न किसी प्रकार का शोक।
(सू० ५ आ० ७३)

यही कारण है कि कुरान न उन सब सत्यनिष्ठ मनुष्यों के विश्वास और व्यवहार को पूरी उदारता के साथ ठीक बताया है जो कि कुरान के आविर्भाव के समय भिन्न भिन्न धर्मा में मौजूद थे और जिन्हो ने अपन अपन धर्मों के वास्तविक सार को नष्ट नहीं किया था। यह ठीक है कि कुरान ऐसे लोगो की सरया को बहुत ही कम बताता है, और कन्ता है कि अधिकतर सरया उन्हीं लोगो

की है जिन्होंने ईश्वरीय धर्म की विश्वास-सम्बन्धी और व्यवहार सम्बन्धी सच्चाई को एक बारगी नष्ट कर दिया है ।

यह बात नहीं है कि सब।
 لیسوا سوا - من
 اهل الكتاب اسم فاسد लोग एक ही तरह के हों ।।
 یقولون ایہا اللہ انا اللیل इन्हीं धर्मग्रन्थवालो मे कुछ
 وہم يستعدون - یہودسلوں ऐसे भी हे जो वास्तविक धर्म मे
 باللہ و الہوم الاحر و یامروں कायम है । वे रात को उठ उठ
 بالمعروف و یلہوں عن المنکر कर इश्वर की वाणी (धर्मग्रन्थों)
 و یسارعون فی الصحیبات و का पाठ करते हैं और प्रभु के
 اولئک من الصالحین - و सम्मुख नतमस्तक रहते हैं ।
 ما یفعلون من حذر فلں वे ईश्वर पर और आखिरत के
 مکروه - و اللہ علیہم दिन पर विश्वास करते हैं, नेका
 بالمتقین - की आज्ञा देते हैं, बुराई से
 रोकते है और स्वयं नेकी की
 राह मे तेज कदम है । निस्सन्देह
 वे नेक मनुष्यो मे से हैं । याद
 रखो, ये लोग जो कुछ भी नेकी
 करते है, हरगिष ऐसा नहीं
 होगा कि उसकी कद्र न की जाय
 और वह नष्ट हो जाय । मनुष्यों
 का हाल परमात्मा से छिपा नहीं

है। वह जानता है कि कौन धर्म-
निष्ठ है और कौन नहीं। (सू० ३,
आ० १११)

منهم امة مستعدة - उनमे से एक गिरोह ऐसे
كثير منهم ساد ما يعملون लोगो का है जो बीच के रास्ते पर
है। लेकिन अधिक सरया ऐसे
ही लोगो की है जा जो कुछ
करते ह बहुत बुरा करते हैं।
(सू० ५ आ० ७१)

कुरान जगह जगह अपन से पन्ने के वसग्रन्थो का समर्थन करता है, और इस बात पर जोर देता है कि वे झूठे नहीं है। अन्य धर्मग्रन्थवालो से कुरान बार बार कहता है—‘व आमिनु त्रिमा अन्जल्तो मुसदिकल्चिमा मअकुम (२ ३८) यानी उस किताब पर विश्वास करा जो तुम्हारी किताब का समर्थन करती हुई प्रकट हुई है। इन सब से कुरान का उद्देश्य उसी सच्चाई पर जोर देना है, यानी यह कि जब मेरी शिक्षा तुम्हारे पवित्र ग्रन्थो के विरुद्ध कोई नई बात पेश नहीं करती और न उनसे तुम्हे पृथक् करना चाहता है, बल्कि सब तरह से उनकी पुष्टि और उनका समर्थन करती है, तो फिर तुममे और मुझमे लड़ाई क्यों हो ? तुम मेरे विरुद्ध युद्ध की घोषणा क्यों करते हो ?

कुरान ने नकी के लिए ‘मारुफ’ का, और बुराई के लिए ‘मुन्कर’ शब्द का उपयोग किया है। ‘वअमुर् बिल मारुफे वनह

अनिल मुनकर' (३१ ३६)। 'मारुफ' 'अरफ' धातु से है जिसका अर्थ पहचानना है। इस लिए मारुफ वह बात हुई जो जानी पहचानी हुई हो। 'मुनकर' का अर्थ इनकार करना है, यानी ऐसी बात जिससे आम तौर पर इनकार किया गया हो। कुरान ने नकी और बुराई के लिए इन शब्दों का उपयोग इस लिए किया है क्योंकि वह कहता है ससार में विश्वास और विचारों की भिन्नता कितनी ही क्यों न हो, कुछ बातें ऐसी हैं जिनके अच्छे होने में सभी सहमत हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनके बुरे होने में सब की एक राय है। जैसे इन बातों में सभी एक मत हैं कि सच बोलना अच्छा है और झूठ बोलना बुरा, इमानदारी अच्छी बात है, और बेईमानी बुरी। इसमें भी किसी का मतभेद नहीं कि मातापिता की सेवा, पड़ोसियों से सद्व्यवहार, दरिद्रों का खबर लेना, पीड़ितों की सहायता करना, ये सब अच्छे काम हैं। और अन्याय और अत्याचार बुरे काम हैं। अर्थात् ये वे बातें हुईं जिनकी अच्छाई आम तौर पर जानी-बूझी हुई है और जिनके विरुद्ध चलना आम तौर पर अनुचित और निन्दनीय है। ससार के सब धर्म, ससार के सब आचार, ससार की सारी बुद्धिमत्ता, ससार के सब समाज, दूसरी बातों में चाहे जितना मतभेद रखते हो, लेकिन जहां तक इन कामों का सम्बन्ध है सब एक मत हैं।

१४ कुरान कहता है, ईश्वरीय धर्म उन्हीं कामों को मनुष्य का आवश्यक कर्तव्य करार देता है जिनकी अच्छाई आम तौर पर मनुष्यसमाज ने समझ ली है। इसी तरह इन सब कामों को

ईश्वरीय धर्मनिषिद्ध करार देता है जिन्हें आम तौर पर लोग अस्वीकार करते हैं और जिन्हे बुरा कहने में सभी धर्म सहमत हैं। यह बात चूँकि धर्म का मौलिक तत्त्व थी इसलिए इसमें मतभेद न हो सका और विविध मजहबों गिरोहों में अगणित गुमराहियों के होत हुए तथा उनके अनेक सच्चाइयों को भुला देने पर भी, यह सच्चाई सदा प्रकट और सर्वमान्य बनी रही। इन कामों की अच्छाई और बुराई पर ससार भर के अन्दर सब युगों, सब धर्मों, और सब कौमों के लोग सहमत हैं, इसी से इन बातों की इलहामी अस्तीयत अर्थात् उनका ईश्वर की ओर से मनुष्य को आदेश होना साबित होता है। इसलिए जहाँ तक कर्मों का सम्बन्ध है, कुरान उन्हीं बातों के करने की आज्ञा देता है जिनकी अच्छाई सब की जानी हुई है और उन्हीं बातों से रोकता है जिनसे आमतौर पर मनुष्यमात्र ने इनकार किया है, यानी 'मारूफ' की आज्ञा देता है, और 'मुनकर' से रोकता है। इसलिए कुरान कहता है कि जब मेरे उपदेश का यह हाल है तो फिर किसी भी व्यक्ति को, जिसको नेकी और सच्चाई से विराध नहीं, मुझसे विरोध क्यों हो ?

कुरान कहता है, यही कर्ममार्ग मनुष्यसमाज के लिए ईश्वर निर्धारित प्राकृतिक धर्म (दीन) है, और प्रकृति के नियमों में कभी अन्तर नहीं पड़ सकता, और यही 'अहानुल् कय्यिम' यानी सीधा और दुःस्त धर्म है, जिसमें किसी प्रकार का टेढ़ापन या कच्चापन नहीं है। यही 'हनीफ' (सीधा) धर्म है, जिसका उपदेश हज़रत इब्राहिम ने किया था। इसी का नाम कुरान की भाषा में

‘अल् इस्लाम है जिसका अर्थ है ईश्वर के बनाये हुए नियमों का पालन करना ।

فأقم وجهك للدين حنيفاً
فطرت الله التي فطر الناس
عليها - لا تبدل لخلق
الله - ذلك الدين القيم -
ولكن أكثر الناس لا يعلمون -
مليهم الله و آتوا الصلوة و
أقيموا الصلوة و لا تكونوا من
المسركهن من الذين فرغوا
دينهم و كانوا شيعاً - كل حزب
بما لديهم فحش

धर्म (दीन) की राह में हर
तरफ से मुँह फेर कर सिर्फ एक
परमात्मा ही की तरफ रुख
कर लो । यही ईश्वरनिर्धारित
प्रकृति है जिसके अनुसार उसने
मनुष्य को पैदा किया है, इसमें
कभी परिवर्तन नहीं होता ।
यही धर्म का सीधा मार्ग है ।
लेकिन प्रायः मनुष्य ऐसे हैं
जो इसे नहीं जानते । उसी
(एक परमात्मा) की ओर दृष्टि
लगाये रखो, उसकी अवज्ञा से
बचो । नमाज कायम करो और
मुखियों में से न हो जाओ,
जिन्होंने अपने धर्म के टुकड़े
टुकड़ करके अलग अलग गिरोह-
बन्धिया कर ली । हर गिरोह के
पास जो कुछ है वह उसी में
मग्न है । (सू० ३०, आ०
३० ३२)

कुरान कहता है, ईश्वर का ठहराया हुआ धर्म (दीन) जो कुछ है वह यही है। इसके सिवा जो कुछ बना लिया गया है वह मनुष्य की गढ़ी हुई गिरोहबन्दियों का फल है। इसलिए अगर तुम इश्वरोपासना के तत्त्व पर जो तुम सब के यहा धर्म की जड़ है, एकत्र हो जाओ और अपनी गढ़ी हुई गुमराहिया को छोड़ दो, तो मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता।

परमात्मा के नजदीक धर्म एक
 ان الدین عند الله ही है, और वह 'अल् इस्लाम'
 و ما احلت الدین है, और यह जो धर्म ग्रन्थ
 اوتوا الكتاب الا من بعد वालों ने विभिन्नता डाल दी (एक
 ما حادهم العلم بعبادتهم धर्म पर एकत्र रहने की
 و من بعد ما احلت الله जगह यहूदीमत और ईसाइमत
 فان الله سارع الحصاص की गिरोहबन्दियों में बंट गये),
 فان حادوا فعل اسلم यह इसलिए हुआ कि यद्यपि
 وحيي لله و من اسلم ज्ञान और सत्य की राह उन पर
 و فل للدین اوتوا الكتاب खुल चुकी थी लेकिन आपस की
 و الامم و استمتم فان जिद् और विद्रोह के कारण अलग
 اسلموا بعد اعتدوا - हो गये। (स्मरण रखो) जो कोई
 مولوا فاما عليك التلاع ईश्वर की आज्ञाओं से इनकार
 و الله يصف بالعداء करता है, ईश्वर के कर्मफल-
 सम्बन्धी नियम भी उससे हिसाब

लेने में वैसे ही तेज हैं। फिर अगर यह लोग तुमसे इस बारे में झगडा करें तो (ऐ पैगम्बर!) तुम उनसे कहो कि मेरी और मेरे अनुयायियों की राह तो ईश्वर के आगे बन्दगी में सर मुका देना है और हमन सर मुका दिया है। फिर धर्मग्रन्थ वालों से और अशिक्षित लोगों से (यानी अरब के मुश्रिकों से) पूछो कि तुम भी परमात्मा के आगे मुकते हो या नहीं (यानी झगडे की सारी बातें छोडो और यह बतलाओ कि तुमको खुदा-परस्ती स्वीकार है या नहीं)? अगर वे मुक गये तो (सारा झगडा खत्म हो गया और) उन्होंने राह पा ली, अगर वे मुह मोड तो (फिर जिन लोगों को ईश्वरभक्ति की ऐसी स्पष्ट बातों से भी इनकार है उनके साथ वादविवाद और कलह करने से

क्या लाभ) ? तुम्हारे जिम्मे जो
कुछ है वह यही है कि सत्य का
सन्देश पहुँचा दो, (बाक़ी सब
कुछ परमात्मा पर छोड़ दो।
परमात्मा से बन्दो का हाल
छिपा नहीं है। (सू० ३, आ०
१८, १९)

कुरान ने धर्म के लिए 'अल् इस्लाम' शब्द का इसलिए उपयोग किया है कि 'इस्लाम' का अर्थ किसी बात को मान लेने और आज्ञापालन करने का है। कुरान कहता है कि धर्म की अस्लीयत यही है कि ईश्वर न जो कल्याण का मार्ग मनुष्य के लिए निश्चित कर दिया है उसका ठीक ठीक अनुसरण किया जाय। वह कहता है कि यह मार्ग कबल मनुष्य ही के लिए नहीं है बल्कि समस्त सृष्टि इसी नियम पर कायम है। सब की स्थिरता और उनके कायम रहने के लिए ईश्वर न कोई न कोई कर्ममार्ग स्थिर कर दिया है, और सब उसी का अनुसरण करते हैं। यदि एक क्षण के लिए भी वे उससे विमुख हो तो सारी सृष्टि छिन्नभिन्न हो जाय।

فمعر دين الله يعين و फिर क्या ये लोग चाहते हैं
له اسلم من في السموت و कि परमात्मा का ठहराया हुआ

الارض طوعا وكرها و الهاء
 يرجعون खोज निकाले जब कि पृथ्वी
 और आकाश में जितने प्राणी हैं
 सब, चाहें या न चाहें, उसी के
 ठहराये हुए कर्ममार्ग पर
 चल रहे हैं और (अन्त में)
 सब को उसी की ओर लौटना
 है। (सू० ३, आ० ८२)

कुरान जब कहता है कि 'अल्-इस्लाम के अतिरिक्त और कोई धर्म परमात्मा के निकट मान्य नहीं ता इसका मतलब यही होता है कि उस ईश्वरीय धर्म के सिवा जो एक ही है और जिसकी शिक्षा समस्त पैगम्बरों ने समान रूप से दी है मनुष्यनिर्मित कोई भी गिरोहबन्दी मान्य नहीं हो सकती। सूरा ३ में, जहा यह वर्णन आया है कि ईश्वरीय धर्म का मार्ग सभी धर्मप्रवर्तकों का समर्थन करने और उनका अनुसरण करने का मार्ग है, वही साथ साथ यह भी कहा गया है—

و من يتبع غير الاسلام
 دينا فلن يقبل منه - و هو
 فى الاخرة من الخاسرين और जो कोई इस्लाम के
 सिवा (जो विश्वव्यापी सत्य
 और सब के समर्थन का मार्ग है)
 कोई दूसरा धर्म चाहेगा, वो

याद रखो, उसकी राह कभी स्वीकार नहीं की जायगी, और वह अन्त में देखेगा कि उसका स्थान लाभ उठानेवालों में नहीं, बल्कि नुकसान उठानेवालों में है। (सू० ३, आ० ८४)

इसीलिए कुरान अपने समस्त अनुयायियों को बार बार सावधान करता है कि धर्म में भेद डालने और गिरोहबन्दी करने से बचो, और फिर से वही गुमराही में न पड़ जाओ जिसे मैंने तुम्हें छुटकारा दिलाया है। कुरान कहता है कि मेरे उपदेश ने मनुष्यमात्र को, जो धर्म के नाम पर एक दूसरे के शत्रु हो रहे थे, इश्वरनिष्ठा के मार्ग में इस तरह मिला दिया कि वे एक दूसरे के लिए प्राण न्योछावर करनेवाले भाई भाई बन गये। एक यहूदी जो पहले हज़रत ईसा का नाम सुनते ही घृणा से मर जाता था, एक ईसाई जो हर यहूदी के खून का प्यासा था एक पारसी जिसके नजदीक सब गैर पारसी अपवित्र थे, एक अरब जो अपने सिवा सब को सभ्यता और गुणों से वञ्चित समझता था, एक सावी जो यह विश्वास करता था कि ससार का सनातन सत्य मिक़ मेरे ही हिस्से में पड़ा है, इन सब को कुरान के उपदेश ने एक पंक्ति में खड़ा कर दिया, और अब यह सब परस्पर घृणा करने के बदले एक दूसरे के धर्मप्रवर्तकों का समर्थन करते हैं, और सब की बतलाई हुई सर्वसम्मत हिदायत पर चलते हैं।

و اعتصموا بحبل الله
جميعا ولا تفرقوا - و ادكروا
نعمت الله عليكم ان كنتم
اعداء فالف بين قلوبكم
فاصطحتم بنعمته احوا -
و كنتم على سفاحشة من
النار فانعدم منها - كذلك
يمن الله لكم اياته لعلكم
يهدون

और (देखो), सब मिल जुल
कर परमात्मा की रस्ती मजबूती
से पकड़ लो और पृथक् पृथक् न
हो। परमात्मा ने तुम्हारे ऊपर जो
दया और अनुकम्पा की है उसे
स्मरण रखो। तुम्हारा हाल यह
था कि एक दूसरे के शत्रु हो
रहे थे, लेकिन ईश्वर ने तुम्हारे
हृदय में पारस्परिक प्रेम उत्पन्न
कर दिया, फिर ऐसा हुआ कि
तुम भाई भाई हो गये और
(देखो), तुम्हारा तो यह हाल
था कि मानो धधकती आग के
गड्ढे के किनारे खड़े थे लेकिन
ईश्वर ने तुम्हें इस खतरे से बचा
लिया (और जीवन तथा सफलता
के राजमार्ग पर पहुँचा दिया)।
परमात्मा इसी तरह अपनी
निशानियों का तुम्हें परिचय
दिया करता है ताकि तुम हिदा
यत पाओ (और गुमराही से
बचो)।—सू० ३, आ० ९८।

و لا تكونوا كالذين هملوا
 و احتلموا من بعد ما جاء
 هم البينات - و أولئك لهم
 عذاب عظيم

और (देखो), उन लोगों की
 सी चाल मत स्वीकार कर लेना
 जो (एक धर्म पर स्थिर रहने के
 बदले) अलग अलग हो गये
 और जिन्होंने आपस में विरोध
 पैदा कर लिये, यद्यपि प्रमाण
 उनके सामने आ चुके थे । (याद
 रखो) यह वे लोग हैं जिनके लिए
 (सफलता और कल्याण की
 जगह) भयकर कष्ट है । (सू०
 ३, आ० १०१)

و ان هذا صراطي مستقيما
 فابعوه - و لا تتبعوا السبل
 فتفرق بكم عن سبيله - ذلكم
 وصيكم به لعلكم تتقون

और (देखो), यह मेरी राह
 है बिलकुल सीधी राह, इसलिए
 इसी एक राह पर चलो और
 तरह तरह के मार्गों के पीछे न
 पड़ो । वे तुम्हें ईश्वरीय मार्ग से
 हटा कर पृथक् पृथक् कर देंगे ।
 यही बात है जिसके लिए खुदा
 तुम्हें आज्ञा देता है ताकि तुम
 अवज्ञा से बचो । (सू० ६,
 आ० १५५)

६ । कुरान और उसके विरोधियों में झगड़े का कारण ।

अब थोड़ी देर के लिए उस झगड़े की ओर ध्यान दीजिए जो कुरान और उसके विरोधियों में उत्पन्न हो गया था । ये विरोधी कौन थे ? ये पिछले धर्मों के अनुयायी थे, जिनमें से कुछ के पास धर्म ग्रन्थ थे और कुछ के पास नहीं थे ।

झगड़े का कारण क्या था ? क्या यह कारण था कि कुरान ने उन धर्मों के सस्थापकों और पथ प्रदर्शकों को झूठा कहा था, या उनके पवित्र धर्म ग्रन्थों से इनकार किया था, और इसलिए वे उसका विरोध करने पर कटिबद्ध हो गये थे ?

क्या यह कारण था कि कुरान ने इस बात का दावा किया कि ईश्वरीय सत्य केवल मेरे ही हिस्से पड़ा है, और अन्य समस्त धर्मों के अनुयायियों को उचित है कि वे अपने अपने धर्मों को छोड़ दें ?

या, फिर कुरान ने धर्म के नाम पर कोई ऐसी बात उपस्थित कर दी थी जो अन्य धर्मानुयायियों के लिए बिलकुल नई थी, और इस कारण कुरान को मानने में उन्हें आपत्ति थी ?

कुरान के पृष्ठ खुले हुए हैं, और उसके आने का इतिहास भी दुनिया के सामने है । ये दोनों हमें बतलाते हैं कि ऊपर की बातों में से कोई बात भी न थी, और न हो सकती थी । कुरान ने न

केवल उन सारे धर्मसंस्थापका का प्रमाण माना, जिनके नामलवा उसके सामन थे, बल्कि साफ़ शब्दा में कह दिया कि मुझसे पहले जितने भी रसूल और धर्म प्रवर्तक आ चुके हैं मैं सबका प्रमाण मानता हूँ, और उनमें से किसी एक के न मानने को भी ईश्वराय सत्य से इनकार करना समझता हूँ। उसने किसी धर्मवाले से यह नहीं चाहा कि वह अपने धर्म को छोड़ दे, बल्कि जब कभी चाहा तो यही चाहा कि सब अपने अपने धर्मों की वास्तविक शिक्षा पर अमल कर, क्योंकि समस्त धर्मों की वास्तविक शिक्षा एक ही है। न तो उसने कोई नवीन सिद्धान्त उपस्थित किया, और न कोई नवीन काय-पद्धति ही बतलाई। उसने सदा उन्हीं बातों पर जोर दिया जो ससार के समस्त धर्मों की सबसे ज्यादा जानी बूझी हुई बातें रही हैं—यानी एक जगदीश्वर की उपासना और सदाचरण का जीवन। उसने जब कभी लोगों को अपनी ओर बुलाया है, तो वही कहा है कि अपने अपने धर्मों की वास्तविक शिक्षा को फिर से ताज़ा कर लो, तुम्हारा ऐसा करना ही मुझे कबूल कर लेना है।

प्रश्न यह है कि जब कुरान के उपदेशों का यह हाल था तो फिर आखिर उसमें और उसके विरोधियों में झगड़े का क्या कारण हुआ? जो व्यक्ति किसी को बुरा नहीं कहता, सबको मानता और सबकी इज्जत करता है, और हमेशा उन्हीं बातों का उपदेश करता है जो सबके यहाँ मानी हुई हैं, उससे कोई लड़े तो क्यों लड़े? और क्यों लोगों को उसका साथ देने से इनकार हो?

कहा जा सकता है कि मक्के के कुरैशों * का विरोध इस आधार पर था कि कुरान ने मूर्ति पूजा से इनकार कर दिया था, और वे मूर्ति पूजा से प्रेम रखते थे। निस्सन्देह विरोध का कारण एक यह भी था, लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं हो सकता। प्रश्न यह होता है कि यहूदिया ने क्या विरोध किया, जो मूर्ति पूजा से बिल्कुल अलग थे? इसाई क्या विरोधी हो गये। उन्होंने तो कभी मूर्ति-पूजा की हिमायत का दावा नहा किया?

असल बात यह है कि इन धर्मों के अनुयायियों ने कुरान का विरोध इसलिए नहीं किया कि वह उन्हें भूठा क्यों बतलाता था, बल्कि इसलिए किया कि वह उन्हें भूठा क्यों नहीं कहता था। हर धर्म का अनुयायी यह चाहता था कि कुरान केवल उसी को सच्चा कह, बाकी सबका भूठा कह, और चूँकि कुरान सबका समानरूप से समर्थन करता था, इसलिए कोई उससे प्रसन्न नहीं हो सकता था। यहूदी इस बात से तो बहुत प्रसन्न थे कि कुरान हज़रत मूसा को प्रमाण मानता है। लेकिन वह सिर्फ इतना ही नहीं करता था, वह हज़रत ईसा को भी प्रमाण मानता था, और यही आकर उसके और यहूदियों के बीच विराध खड़ा हो जाता था। ईसाइयों को इस पर क्या आपत्ति हो सकती थी कि हज़रत ईसा और हज़रत मरियम की शुचिता और सच्चाई की घोषणा की जाय? लेकिन कुरान सिर्फ इतना ही नहीं कहता था, वह यह भी कहता था कि मुक्ति

* 'कुरैश मक्के में रहनेवाला एक वंश जिसमें मुहम्मद पैदा हुए। वही लोग काबे के पुजारी थे।

का दार-मदार मनुष्यों के अपन कर्मों पर है, न कि हजरत ईसा की कुरबानी और वपतिस्मे पर। किन्तु मुक्ति का यह व्यापक नियम ईसाई सम्प्रदाय के लिए असह्य था।

इसी प्रकार मक्का के कुरैशों के लिए इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात और कोई नहीं हो सकती थी कि हजरत इब्राहीम और इज्जरत इस्माईल का महत्व स्वीकार किया जाय। लेकिन जब वे देखते थे कि कुरान जिस तरह इन दोनों का महत्व स्वीकार करता है वही तरह यहूदियों तथा इस्लामियों के पैगम्बरों का भी स्वीकार करता है, तो उनके जातिगत और साम्प्रदायिक अभिमान को बड़ी ठेस लगती थी। वे कहते थे कि ऐसे व्यक्ति हजरत इब्राहीम और इस्माईल के अनुयायी कैसे हो सकते हैं, जो उनके महत्व और सच्चाई की पक्ति में दूसरों को भी लाकर खड़ा कर देते हैं ?

सारांश यह कि कुरान के तीन सिद्धान्त ऐसे थे जो उसके तथा अन्य धर्मों के अनुयायियों के बीच विरोध के कारण हो गये—

(१) कुरान धर्म के नाम पर गिराह्यन्ती का विरोधी था, और सब धर्मों की एकता का एलान करता था। अगर अन्य धर्मों के अनुयायी यह मान लेते, तो उन्हें यह भी मानना पड़ता कि धर्म की सच्चाई किसी एक ही गिराह के हिस्से में नहीं आई है बल्कि सबको समानरूप से मिला है। परन्तु यही मानना उनकी साम्प्रदायिकता के लिए घातक था।

(२) कुरान कहता था—मुक्ति और कल्याण का दार-मदार कर्मों पर है, वंश, जाति, सम्प्रदाय, अथवा बाह्य रीति रिवाजों पर

नहीं। यदि वे इस तथ्य को मान लेते, तो मुक्ति का द्वार बिना भेदभाव मनुष्यमात्र के लिए खुल जाता और किसी एक सम्प्रदाय की ठेकेदारी बाकी न रहती। लेकिन इस बात के लिए उनमें से कोई भी तैयार न था।

(३) कुरान कहता था, वास्तविक धर्म ईश्वरोपासना है, और ईश्वरोपासना यह है कि बिना किसी और को बीच में लाये एक परमात्मा की सीधी उपासना की जाय। लेकिन दुनिया के समस्त सम्प्रदायों ने किसी न किसी रूप में बहुईश्वरवाद और मूर्ति-पूजा के ढंग स्वीकार कर लिये थे। यद्यपि उनको इससे इनकार नहीं था कि वास्तविक धर्म ईश्वरोपासना ही है, और ईश्वर एक ही है, तथापि अपनी रूढ़ियों और प्रथाओं से अलग होना उन्हें बेतरह खलता था।

७ । सारांश

ऊपर की सारी बहस का सार इस प्रकार दिया जा सकता है—

(१) कुरान के आने के समय वशों, कुटुम्बों और परिवारों के अलग अलग सामाजिक रहन सहन की तरह संसार के धर्मों में भी अलग अलग दलबन्दियाँ कर ली गई थीं। प्रत्येक दल का आदमी यही समझता था कि धार्मिक सत्य सिर्फ मेरे ही हिस्से में पड़ा है। जो व्यक्ति इस धार्मिक परिधि के अंदर है, वह मुक्त है जो बाहर है, वह मुक्ति से वंचित है।

(२) प्रत्येक दल धर्म के केवल बाह्य कर्मों और रीतियों को ही धर्म की असलीयत और उसका तथ्य समझता था। ज्योंही कोई व्यक्ति इन बाह्य रीति रिवाजों को अंगीकार कर लेता, त्यों ही यह विश्वास कर लिया जाता कि मुक्ति और कल्याण उसे प्राप्त हो गया—जैसे, बपासना का एक विधिविशेष, कुरबानिया के रीति रिवाज, किसी विशेष प्रकार का भाजन करना या न करना, किसी विशिष्ट वेश भूषा का स्वीकार करना या न करना।

(३) चूँकि ये रीति रिवाज प्रत्येक सम्प्रदाय में भिन्न भिन्न थे इसलिए प्रत्येक धर्म का अनुयायी विश्वास करता था कि दूसरे सम्प्रदाय वालों के पास धार्मिक सच्चाई नहीं है, क्योंकि उनके कर्म और रीति रिवाज वैसे नहीं हैं, जैसे मेरे हैं।

(४) प्रत्येक सम्प्रदाय का दावा सिर्फ यही नहीं था कि वह सच्चा है, बल्कि यह भी था कि दूसरा झूठा है। परिणाम यह था कि हर सम्प्रदाय केवल अपनी सच्चाई की घोषणा करके ही सन्तोष नहीं करता था, बल्कि दूसरों के विरुद्ध पक्षपात और घृणा फैलाना भी आवश्यक समझता था। इस परिस्थिति ने मनुष्यों को निरन्तर लड़ाई झगड़ा में फँसा रखा था। धर्म और ईश्वर के नाम पर प्रत्येक गिरोह दूसरे गिरोह से घृणा करता और उसका खून बहाना जायज समझता था।

(५) लेकिन कुरान ने मनुष्यमात्र के सम्मुख नये सिरे से इस सिद्धान्त का उपस्थित किया कि धर्म की सच्चाई विश्वव्यापी सच्चाई है।

(क) उसने सिर्फ यही नहीं बतलाया कि प्रत्येक धर्म में सच्चाई है, बल्कि यह भी साफ़ साफ़ कह दिया कि सभी धर्म सच्चे हैं। उसने कहा कि धर्म परमात्मा की एक ऐसी देन है जो सबको समान रूप से प्राप्त है इसलिए सम्भव नहीं कि यह देन किसी एक जाति या गिरोह ही को दी गई हो और दूसरों का इसमें कोई हिस्सा न हो।

(ख) उसने कहा कि परमात्मा के समस्त प्राकृतिक नियमों की तरह मनुष्य के आध्यात्मिक कल्याण का नियम भी एक ही है, और सबके लिए है। इसलिए विविध धर्मों के अनुयायियों की सबसे बड़ी भूल यह है कि उन्होंने ईश्वरीय धर्म की एकता को भूलकर अपने अपने अलग अलग गिरोह

बना लिये हैं, और हर गिरोह दूसरे गिरोह से लड़ रहा है।

- (ग) कुरान ने बतलाया कि ईश्वरीय धर्म इसलिए था कि मनुष्य समाज के परस्पर भेदभाव और झगड़े दूर हो, इसलिए न था कि वह स्वयं विरोध और लड़ाई का कारण बन जाय, इसलिए इससे बढ़कर गुमराही और क्या हो सकती है कि जो वस्तु भेदों को दूर करने आई थी, वही भेदों की जड़ बना ली गई ?
- (घ) उसने बतलाया कि धर्म एक चीज है, और विधि विधान दूसरी। धर्म एक ही है, और एक प्रकार से सबको दिया गया है। हाँ, विधि विधान में भेद हुआ है, और यह भेद अनिवार्य था, क्योंकि हर युग और हर जाति की अवस्था एक सी नहीं थी। यह आवश्यक था कि जैसी जिसकी अवस्था हा, उसी के अनुसार विधि और व्यवस्था उसे बताई जाय। इसलिए विधि विधान के भिन्न भिन्न होने से असली धर्म भिन्न भिन्न नहीं हो सकता। तुमन धर्म के तत्त्व को तो भुला दिया है और केवल विधि विधान के भेदों को लेकर एक दूसरे को झूठा कह रहे हो।
- (च) उसने बतलाया कि तुम्हारी धार्मिक दलबन्दियों और उनके वाह्य रीति रिवाज का मनुष्य की मुक्ति और कल्याण के साथ कोई सम्बन्ध नहीं। ये दलबन्दियाँ तुम्हारी बनाई हुई हैं। ईश्वर का ठहराया हुआ धर्म तो एक ही है, और वह सच्चा धर्म क्या है? कुरान बताता है—एक ईश्वर की उपासना और सदाचरण का जीवन। जो व्यक्ति भी ईश्वर पर विश्वास रखेगा और

सदाचरण का मार्ग ग्रहण करेगा, उसके लिए मुक्ति है, चाहे वह तुम्हारी गिरोहबन्दी में शामिल हो, या न हो।

(छ) कुरान ने साफ साफ शब्दों में घोषित कर दिया कि उसके उपदेशों का उद्देश्य इसके सिवा और कुछ नहीं कि सभी धर्मों के अनुयायी अपने सर्वसम्मत और सर्वस्वीकृत सत्य पर एकत्र हो जायें। वह कहता है कि सभी धर्म सच्चे हैं, लेकिन उनके अनुयायी सच्चाई के रास्ते से भटक गये हैं। अगर वे अपनी भूली हुई सच्चाई फिर से अख्तियार कर लें, तो मेरा काम पूरा हो गया, और उन्होंने मुझे ऋण कर लिया। सभी धर्मों की यही सर्वसम्मत और सर्वस्वीकृत सच्चाई है जिसे कुरान अल् दीन (अहीन) और 'अल् इस्लाम' के नाम से पुकारता है।

(ज) कुरान क़त्ता है, ईश्वर का धर्म इसलिए नहीं है कि एक मनुष्य दूसरे से घृणा करे, बल्कि इसलिए है कि प्रत्येक मनुष्य दूसरे से प्रेम करे और सब एक हो परमपिता के भक्ति सूत्र में बँध कर एक हो जायें। वह कहता है, जब सबका पालनकर्ता एक है, जब सब का लक्ष्य उमी की भक्ति है जब प्रत्येक व्यक्ति के लिए वही होना है, जैसा कि उसका कर्म है, तो फिर ईश्वर और धर्म के नाम पर ये समस्त विरोध और लड़ाइयाँ क्यों हैं ?

(६) ससार के धर्मों की परस्पर भिन्नता केवल भिन्नता तक ही परिमित नहीं रही, बल्कि पारस्परिक घृणा और शत्रुता का भी साधन बन गई है। प्रश्न यह है कि यह शत्रुता दूर कैसे हो ?

यह तो हो नहीं सकता कि सब धर्मों के अनुयायी अपने दावे में सच्चे मान लिये जायें, क्योंकि प्रत्येक धर्म का अनुयायी सिर्फ यही दावा नहीं करता कि मैं सच्चा हूँ, बल्कि यह भी दावा करता है कि दूसरे झूठे हैं। इसलिए अगर उन सब के दावे मान लिये जायें, तो मान लेना पड़ेगा कि हर धर्म एक ही समय में सच्चा भी है और झूठा भी। यह भा नहीं हो सकता है कि सबको झूठा करार दिया जाय, क्योंकि अगर सब धर्म झूठे हैं, तो फिर धार्मिक सत्य है कहा ? इसलिए यदि कोई तरीका ढूँढने का हो सकता है, तो वह वही है जिसका उपदेश लेकर कुरान प्रकट हुआ है। सारे धर्म सच्चे हैं, क्योंकि वास्तविक धर्म एक ही है और वह सबको दिया गया है, लेकिन समस्त धर्मों के अनुयायी धार्मिक सत्य से अलग हो गये हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म की वास्तविकता और उसकी एकता नष्ट कर दी है, और अपनी गुमराही से अलग अलग टालियाँ बना ली हैं। अगर इस गुमराही से लाग हट जायें और अपने अपने धर्म की वास्तविक शिक्षा को अपना लें, तो सब धार्मिक झगड़े स्वयं मिट जायेंगे। प्रत्येक गिरोह देख लगा कि उसका मार्ग भी वास्तव में वही है जो और गिरोहों का है। कुरान कहता है कि सभी धर्मों का यही सर्वसम्मत और सबस्वीकृत सत्य 'अदीन' है, यानी मनुष्यजाति के लिए यही वास्तविक धर्म है और इसी को वह 'अल्-इस्लाम' के नाम से पुकारता है।

(७) मनुष्य जाति के पारस्परिक प्रेम और ऐक्य के जितने भी सम्बन्ध हो सकते थे, सब मनुष्यों के ही हाथों टूट चुके। सब की

नसल एक थी, परन्तु हज़ारों हो गई । सबकी जाति एक थी, परन्तु असंख्य जातियाँ बन गई । सबका जन्मस्थान एक ही था, पर वे अलग अलग देशों में बंट गये । सब का दरजा एक था, लेकिन अमीर और गरीब, कुलीन तथा अकुलीन, ऊँच और नीच बहुत सी श्रेणियाँ बना ली गई । ऐसी अवस्था में वह कौन सा सम्बन्ध है जो इन सब विभिन्नताओं और विषमताओं को मिटा कर मनुष्यमात्र को एक ही पक्ति में ला खड़ा कर सकता है ? कुरान कहता है कि वह सम्बन्ध ईश्वर भक्ति का सम्बन्ध है, जो मनुष्य के बिछड़े हुए परिवार को फिर से एकत्र कर दे सकता है । यह विश्वास कि हम सब का पालनकर्ता एक ही है, और हम सब के सिर उसी एक की चौखट पर मुके हुए हैं, ऐक्य और प्रेम के ऐसे भाव हममें उत्पन्न कर देता है कि मनुष्य निर्मित भेदों का उन पर विजयी हो सकना सर्वथा असम्भव है ।

वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल न० 2898 गारिमी

लेखक हारिमी, जहलर हुसैन, इड

शीर्षक धुरान और ध्यानि मत्त मेद।

खण्ड 8 दृष्ट

क्रम संख्या